

ब्रजराज
रामदुलारे बाबुरायी
पण्यत— धैर्य प्रचारान
११६/१३६ वृत्तान्तगण, बरानपुरवा
कानपुर

बापी राइट—मैलर
मूल्य १० रुपय
प्रथम संस्करण दिसम्बर १९९१ ई

मुद्रक
रत्नकुमार मेहरी
मेहरी प्रिंटिंग प्रेस,
मेरठ शहर

शुभ कामना

हिज होलीनैस श्री वि केशवन नम्पूतिरी जी

रावल श्री बदरीनाथ मंदिर

‘मैंने श्री विश्वम्भर सहाय प्रेमी द्वारा लिखित “हिमालय मे भारतीय सस्कृति” पुस्तक देखी । मुझे इसे देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई । हिमालय के सम्बन्ध मे लिखा यह ग्रंथ आज न केवल भारत के प्राचीन गौरवमय स्थलो से परिचय कराता है, वरन् भारतीय सस्कृति का जैसा विकास हिमालय की कन्दराओ मे हुआ उसका प्रभावशाली परिचय देता है ।’

‘मुझे विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का साहित्यिक क्षेत्र मे सम्मान होगा ।’

भूमिका

श्री विश्वम्भर सहाय प्रेमी द्वारा लिखित 'हिमालय मे भारतीय संस्कृति' शीर्षक पुस्तक देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। यह अत्यन्त व्यापक आधार पर लिखी गई है और हिमालय प्रदेश का इसमें बहुत ही हृदयग्राही परिचय दिया है। कालिदास ने 'अस्युत्तरस्या दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज' लिखकर भारतीय जनता को हिमालय के प्रति सचेत किया था। चाहिए तो यह था कि हिमालय की प्राचीर से सुरक्षित रहते हुए हम लाखों की संख्या में हिमालय की यात्रा करते और वहाँ की देवभूमियों, नदियों, चोटियों और द्वारों से अपना परिचय बढ़ाते किन्तु हमने हिमालय को मुला दिया और महाहिमवन्त के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया उसी का फल आज सामने आ गया है।

कालिदास हिमालय के बहुत बड़े प्रशंसक और प्रेमी थे। वे मानते थे कि हिमालय के पश्चिमी छोर की एक सीमा वजु नदी है और दूसरी सीमा ब्रह्मपुत्र की शाखा लौहित्य नदी है। इन दोनों के बीच में हिमालय के अनेक जनपद हैं जिनमें सबसे पश्चिम में कम्बोज और सबसे पूर्व में कामरूप या प्रागज्योतिष है। यहाँ की उत्सव संकेत और किन्नर नामक जातियों का उन्होंने उल्लेख किया है जिनका जन जीवन आज भी संगीत और नृत्य से तरंगित रहता है।

हिमालय का विस्तृत परिचय देने के लिए स्वीजरलैण्ड के दो पर्वतारोही बुलार्ड और हेडेन ने चार भागों में 'ए स्केच आफ दी ज्योग्रफी एण्ड जालजी' नामक ग्रंथ लिखा था जो आज भी वहाँ की चोटियों और नदियों के सम्बन्ध में मूल्यवान् सूचनाओं से परिपूर्ण है। इसी प्रकार एक अन्य लेखक ने कैलास पर्वत को देवों का इन्द्रासन या 'थोन आफ दी गाड्स' का

पद प्रधान किया है। यद्यपि आज केलास और मानसरोवर भारतीय भूगोल के अंग नहीं रहे किन्तु भारतीय धार्मिक मानना में वे सदा के लिए अमर हैं।

हिमालय के दो भौगोलिक खण्ड माने जाते हैं—एक बड़ी फेदार खण्ड और दूसरा केलास मानसरोवर खण्ड। बड़ी फेदार की ऊँची चोटियों से गंगा यमुना का जन्म हुआ है। केलास पर्यन्त के तटान्त प्रदेश में सिन्धु यमुना, काशी कर्णाली और ब्रह्मपुत्र इन पाप बड़ी नदियों का उद्गम है जिनसे भारत की भूमि सदा उपकृत हो रही है। हिमालय में २० सहस्र फुट से ऊँचे अनेक गिरि शृंग हैं जिनमें काराकुरम, बबरी फेदार गुसाइ धान, चौला गिरि, कंचन जंघा गौरीशंकर एबरेस् आदि हैं। प्राचीन भारतवासी इनके विषय में जानते थे और हिमालय के भूगोल में उन्होंने इस प्रहरा को महा हिमवन्त कहा है। यही अन्तर्गिरि भी कहलाता था। इस गर्भ शृङ्खला से दक्षिण की ओर हिमालय की दूसरी शृङ्खला है जो ६-१० हजार फुट ऊँची है। मसूरी नैनीताल, डलहौजी आदि नामक पर्वतीय स्थान उसी में हैं। उसका प्राचीन नाम वहि गिरि या मुस्तुहिमवन्त था। हिमालय का तीसरा भाग जो आज ठराई कहलाता है प्राचीन उपस्थला या उपगिरि कहा जाता था। इसके निवासियों में रामायण और महाभारत की कथाएँ मरी हुई हैं और वे भारतीय लोक वातां शास्त्र संगीत और नृत्य के मुरचित गढ़ हैं। इन्हीं के गढ़वाल और कुमायू प्रदेश उत्तर प्रदेश के भू भाग हैं और रामपुर बसहर एवं कुल्ह काज़ग्या (प्राचीन कुल्ह और त्रिगल) पंजाब के भाग हैं।

हिमालय में दक्षिण की ओर जाने के लिए अनेक दरें हैं जिन्हें संस्कृत भाषा में द्वार कहते हैं। गंगाज और आसाम की ओर से विजयत में जाने के लिए कितने ही दरें आज भी बुझार या द्वार कहलाते हैं। भारत के नवमुषकों के लिए आवश्यक है कि वे हिमालय के भूगोल का निष्पत्ति से जानें। यह कार्य वा प्रकार से सम्भव है—एक तो प्रतिषर्ष गर्मियों की छुट्टियों में छात्रों के एक प्राचीन रूप में हिमालय का भ्रमण करें जिनका निर्देशन और व्यवस्था शिक्षा विभाग की ओर से मिलना चाहिए। दूसरा उपाय हिमालय सम्बन्धी प्रश्नों को पाठ्य-क्रम में समाप्त देना है और विशेष व्याख्यानों का प्रयत्न करना है।

मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि श्री विश्वम्भर सहाय प्रेमी ने स्वयं हिमालय का निकट से दर्शन करके इस उपयोगी और रोचक ग्रन्थ की रचना की है। हिमालय की रमणीय शोभा का इसमें विशेष वर्णन है जो देश-वासियों को हिमालय की द्रोणियों में प्रवेश करने के लिए निरंतर निमन्त्रण भेज रही है। इस सम्बन्ध में कालिदास का हिमालय के लिए यह प्रशस्ति वाक्य सदा स्मरण रखने योग्य है—

‘पितु प्रदेशा तव देव भूमयः’

यह पवित्र वाक्य स्वयं शिव ने पार्वती से कहा था तुम्हारे पिता हिमालय के ये रम्य प्रदेश साक्षात् देवभूमि या स्वर्ग ही हैं।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
२३-१२-६५

वासुदेव शरण

प्राक्कथन

हिमालय के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्रथम बार लगभग ४४ वर्ष पूर्व हुआ था परन्तु पिछले बारह तेरह वर्षों में मुझे हिमालय में अवस्थित मुख्य तीर्थों को देखने और हिमालय के जन-जीवन का निकट से अध्ययन करने के अनेक अवसर मिले । १९६१ में जिस समय राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद बदरीनाथ गए थे उस समय मुझे भी वहाँ जाने का अवसर मिला था । हिमालय के दर्शन से राजेन्द्र बाबू बड़े प्रभावित हुए थे और उन्होंने हिमालय की अलौकिक छटा को देखकर कहा था कि यहाँ आकर मुझे भगवान के दर्शन जैसा आनन्द प्राप्त हुआ ।

हिमालय ने सदा से ही धर्म-प्राण भारतीयों को आकृष्ट किया है । मेरी जिज्ञासा रही है कि कौन सी ऐसी प्रेरणा है जिसने युग युगों से हमारे योगियों, साधकों और धर्मचार्यों को आह्वान किया है । मुझे मेरी जिज्ञासा उन स्थानों में भी ले गई जो स्थापत्य एवं मूर्तिकला की दृष्टि से अपना विशेष महत्त्व रखते हैं । हिमालय की प्राकृतिक छटा, उसकी गगन-चुम्बी पर्वतमाला, उसके कन-कल निनाद करते प्रपात, जल स्रोत और नदियाँ मनन और चिन्तन की स्वतः प्रेरणा देते हैं । इसी के कारण भारतीय सस्कृति का विकास करने वाले आचार्यों ने हिमालय की कन्दराओं में बैठकर साधना की ।

“हिमालय में भारतीय सस्कृति” पुस्तक लिखने की मेरी बहुत वर्षों से इच्छा थी । मेरे स्नेही मित्र श्री कृष्णदत्त वाजपेयी, अध्यक्ष पुरातत्व विभाग, सागर विश्व-विद्यालय ने, जिन्हें हिमालय में मेरी यात्राओं से जानकारी थी, मुझे इस पुस्तक को शीघ्र पूर्ण करने की प्रेरणा की । साथ ही जब आदरणीय वा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल ने मुझे इस विषय पर लिखने के लिए प्रोत्साहित किया तो मैंने इस पुस्तक को मूर्त रूप देना आरम्भ किया ।

भारतीय सस्कृति का इतिहास प्रायः सृष्टि के आदि से आरम्भ होता है । वेदों की रचना से ही वैदिक सस्कृति का आरम्भ माना जाता है । पुराणों के द्वारा भी भारतीय सस्कृति का निरूपण हुआ । विविध कालों में इसके रूप में अनेक परिवर्तन हुए परन्तु सस्कृति की मूल आत्मा ज्यों की त्यों बनी रही । भारत की सस्कृति के मौलिक स्वरूप की ओर विश्व भर के दशनकार और विद्वान आकर्षित होते रहे हैं और शैतिकवाद के इस युग में भी पाश्चात्य विद्वान गार्त की सांस्कृतिक आत्मा से कुछ न कुछ ग्रहण करने को उद्यत रहते हैं ।

हिमालय में विभिन्न युगों में भारतीय संस्कृति का जिस प्रकार विकास हुआ उसका मैंने इस पुस्तक में उल्लेख करने का यत्न किया है। फिर भी यह विषय इतना गहन है कि इस पर काफी मनन और विचार किया जा सकता है।

भारतीय संस्कृति के साथ-साथ मैंने हिमालय में अबस्थित चीनों का विशेषपरख करते हुए पर्वतीय जन-जीवन पर कुछ प्रकाश डाला है। साथ ही इस बात को प्रमत्त करने का यत्न किया है कि यह भोव भारत के उत्तरी सीमा पर रखे हुए किस प्रकार उसकी रक्षा करते हैं। मेरा विश्वास है कि हिमालय का अध्ययन करनेवालेक दृष्टि कोणों से किया जा सकता है और भारतीय संस्कृति के विभिन्न स्रोत उसमें निहित ज्ञान सामग्री से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस विधा में विद्वानों की प्रवृत्त होने की आवश्यकता है।

भारत के मुकुट हिमालय पर इस समय संसार भर की दृष्टि लगी है। योमियों उपस्थितियों और छावनों के प्रिय हिमाच्छादित गू नों पर इस समय प्राधुनिक छावनों की यड़बड़ाहट सुनाई देने लगी है और इनारे पक्षीचियों की प्रमदृष्टि उसकी ओर लगी है। ऐसी दशा में हिमालय भारत का प्राण बन गया है। बिना प्राण के जीवन एक शय भी स्थिर नहीं रह सकता। साथ साथ विश्व हिमालय की रक्षा के लिये हर प्रकार के बलिदान के लिए कटिबद्ध है।

प्रस्तुत पुस्तक मेरी यात्राओं और जन-जीवन का अध्ययन करने की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप लिखी गई है। साहित्य-सेवा की स्पृहा मन में रखते हुए भी मैं कभी तबनुभूत साधना नहीं कर सका किसी प्रकार के अनुसन्धान-कार्य की तो कल्पना भी मेरे लिए असंभव है। फिर भी निश्चया मेरा स्वभाव है। जहाँ के परिणाम स्वरूप कुछ लिख लेता हूँ जिसका उपयोग जन साधारण को कुछ सविष्य देना ही होता है, विद्वानों की श्रेणी में बैठने की आकांक्षा या साहित्यकार कहलाने का अहंकार कदापि नहीं।

मैं भारतीय भी कि कैचन नमूनिटी राजन भी बचरीनाम मंदिर का अत्यन्त आनारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी धूम कामना सेवने की महती कृपा की।

भारतीय संस्कृति के मूक साधक अज्ञातपत्र डा बागुबेब शरण अथवात का मैं हृदय से आनारी हूँ कि उन्होंने कृपा होते हुए भी इस पुस्तक की भूमिका लिखने एवं हिमालय वर्तन के लिये कुछ सुझाव देने का कष्ट किया।

मैंने इस पुस्तक की रचना में जिन जनकारों चिन्कारों एवं विद्वानों की सामग्री का उपयोग किया है मैं उन सभी के प्रति हार्दिक आभार अर्पण करता हूँ। यदि इस दृष्टि से जनता का हिमालय विषयक कुछ ज्ञानवर्द्धन हो सका तो मैं अपना धर्म आर्थक मानूँगा और यदि कोई मनीषी अनुसन्धाता इस आचार पर अन्वतर अध्ययन प्रस्तुत कर सके तब तो और भी महोनाम्य।

अनुक्रम हिमालय में भारतीय संस्कृति

हिमालय

१	हिमालय और विदेशी विद्वान	७
२	हिमालय में सृष्टि की उत्पत्ति	१२
३	अन्य विद्वानों का दृष्टिकोण	१३
४.	आर्यों का मूल निवास	१६

भारतीय संस्कृति

१	वैदिक संस्कृति	२१
२	हिन्दू संस्कृति	२८
३	हिन्दू संस्कृति का आधार	२६
४	रामायण कालीन संस्कृति	३८
५	पौराणिक संस्कृति	४१
६	जैन संस्कृति	४६
७	जैन तीर्थंकरों की नामावली	५०
८	बौद्ध धर्म कालीन संस्कृति	५३
९.	भारत में बौद्ध विद्यालय	६२
	१ नालन्दा विश्व विद्यालय	६२
	२ विक्रमशिला	६५
	३ बलभी	६६
	४ बौद्ध मठों के विद्यालय	६७
१०	चीन में बौद्ध धर्म	६८
११	चीन के बौद्ध सघ के उपमन्त्री का मत	७१
१२	तिब्बत में बौद्ध धर्म	७३
१३.	लका में बौद्ध धर्म	७५
१४	जापान में बौद्ध धर्म	७५
१५	स्याम में बौद्ध धर्म	७७
१६.	स्याम में हिन्दू संस्कृति	७८
१७.	बर्मा में बौद्ध धर्म	७९
१८	नेपाल में बौद्ध एवं हिन्दू धर्म	८१
१९	तन्मीर में बौद्ध धर्म	८३
२०.	बौद्ध धर्म का पतन	८४

२१	हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान	८६
२२	बासी में हिन्दू धर्म	८
२३	भायों का विवेक जमान	८१

विदेशियों का भारत आगमन

१	मुसलमानों का आगमन	८८
२	इस्लाम धर्म	८८
३	ईसाई धर्म	१२
४	स्वामी ब्यालन्ड का शत्रुत्व	१३
५	ईसाई धर्म कैसे फैला	१५

हिमाचल की पुण्यभूमि

१	हिमाचल में देवताओं का वास	१११
२	नर गाछमल	११७
३	भागीरथ की तपस्या	१२
४	परशुराम का शिवलोक जाना	१२१
५	महापद्म पाण्ड का हिमाचल में वास	१२१
६	शक्रपञ्चम	१२३
७	महर्षि ब्यालन्ड की हिमाचल यात्रा	१२८
८	स्वामी रामतीर्थ हिमाचल में	१३५
९	हिमाचल के सन्त	१४१

हिमाचल के तीर्थ

१	तीर्थ और जलका फल	१४७
२	मानसरोवर की यात्रा	१५२
३	अमरनाथ यात्रा	१५५
४	बुद्ध अमरनाथ	१५६
५	कश्मीर के प्रमुख मंदिर	१५६
६	हरिद्वार	१५७
७	श्रृंगिकेश	१५८
	नरेन्द्रनगर	१६
८	टिहरी	१६
९	नायराज की गद्दी	१६१
१०	यमुनोत्तरी	१६१

१२.	पवतीय गुज्जर	१६२
१३	उत्तरकाशी, भटवाडी, गगनानी, हर्सिल	१६३
१४	गगोत्तरी, गोमुख	१७२
१५	देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग	१७४
१६.	गुप्तकाशी, त्रिजुगीनागयण	१७७
१७	श्री केदारनाथ	१८०
१८.	ऊखीमठ, मध्यमेश्वर, तुङ्गनाथ, गोपेश्वर	१८१
१९	जोशीमठ	१८५
२०	पाण्डूकेश्वर	१८८
२१	हेमकुण्ड-लोकपाल	१८८
२२	पुष्पो की घाटी	१८९
२३.	रूपकुण्ड	१९०
२४	वदरीनाथ	१९१
२५	देहरादून गढ़वाल का अग था	१९६
२६	मसूरी	२०२
२७.	जौनसार की देव भूमि	२०४
२८.	अल्मोडा	२१२
२९.	जागेश्वर के मंदिर	२१३
३०.	वैजनाथ	२१७
३१	वनराजीव या वनरावत	२२०
३२	सीमान्तवासी भोटिया	२२१
३३	नेलग घाटी में जाड	२२३
३४	नैनीताल	२२६
३५	हिमालय में शिमला	२३०
३६	मि० स्टोक्स पर वैदिक धर्म का प्रभाव	२३१
३७.	लहासी जन जीवन	२३८
३८	नेफा	२४१
३९.	हिमालय के उच्च शिखर	२४६
४०	हिमालय के अभियान	२४७
४१	मुख्य मुख्य पर्वतारोहण	२५०
४२	ह्वानसाग की भारत यात्रा	२५१
४३	हिम मानव की खोज	२५२
४४	हिमालय के जीव जन्तु	२५४
		२५५

४९	हिमालय में फल और मेवा	२१७
४७	हिमालय के खनिज पदार्थ	२१८

हिमालय की चित्रकला

१	हिमालय की चित्रकला	२१९
२	मूर्तिकला	२१७
३	हिमालय के लोकगीत	२७
४	लोक दृश्य	२७५
५	संस्कृति का लचीलीकरण	२७६
६	शिक्षा का प्रसार	२८५
७	प्राचीन युग का प्रभाव	२८७

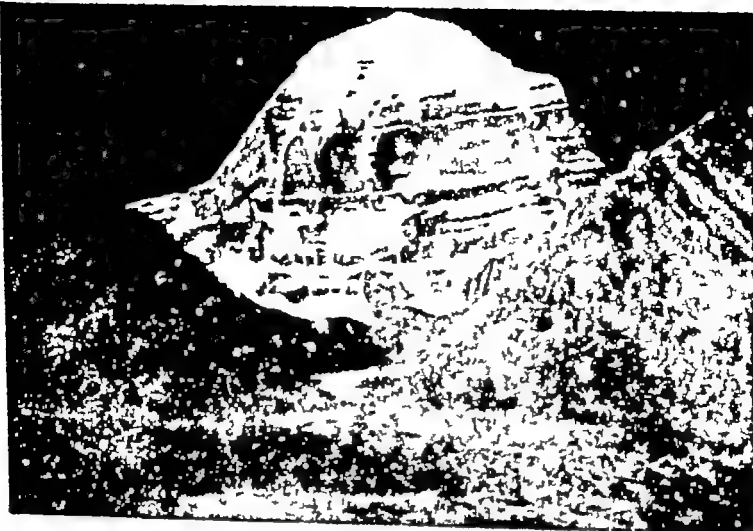
हिमालय पर

१	बनू की कुवटि	२६१
२	देवगुमि रण क्षेत्र बनी	२६३
३	उष्ट्र रक्षा बाज का बर्ष	२६८

हिमालय

कालिदास द्वारा गुणगान
विदेशी विद्वानो द्वारा स्तुत्य
वैदिक संस्कृति
पौराणिक संस्कृति
जैन संस्कृति
बौद्ध संस्कृति
विदेशो मे बौद्ध धर्म
विदेशियों का आगमन

कैलास का दिव्य दृश्य

हिमालय

पौराणिक ग्रंथों में हिमालय को देवताओं और देवाङ्गनाओं की क्रीडा-भूमि बताया गया है। उनका कहना है कि हिमालय देवतात्मा है हिमालय शिव स्वरूप है। शिव और पार्वती का सम्बन्ध हिमालय के साथ जुड़ा हुआ है। उनके विचारा-नुकूल न जाने कितने देवता आज भी हिमालय के उन्नत शिखरों पर वास करते हैं। हमने जिन समय प्रथम बार बदरीनाथ की यात्रा की तो पण्डा ने हमें बताया कि मंदिर के दोनों तरफ जो विशाल शिखर दिखाई दे रहे हैं, इनके नाम नर और नारायण हैं। इन पर नर और नारायण नाम के दो तपस्वी आज भी तपस्या करते हैं। हिमालय में देवताओं के निवास की इस प्रकार की अनेक गायों जुड़ी हुई हैं।

हिमालय भारत माता का स्वर्ण मुकुट है। हिमालय का सम्बन्ध युग-युगों से भारत के महापुरुषों, ऋषियों और तपस्वियों के नाम के साथ जुड़ा है। इसकी कन्दराओं और उपत्यकाओं में भगवान् शंकराचार्य जैसे तत्त्वदर्शियों ने साधना की है।

हिमालय वसुधा के लिए अनुपम कोषागार है। हिमालय अनेक सरिताओं का उद्गम स्थान है जिनमें इस देश को गौरवान्वित करने वाली गंगा और यमुना जैसी नदियाँ सम्मिलित हैं। हिमालय खनिज-सम्पत्ति का अनूठा भण्डार है। हिमालय साधना करने वाले व्यक्तियों के लिए तपोभूमि है। हिमालय का अनुपम सौन्दर्य अनायास ही मानव-हृदय को मोह लेता है।

हिमालय-आत्मचिन्तन, ज्ञान और मुक्ति प्राप्ति के लिए साधकों, चिन्तकों एवं योगियों को प्रथम देता रहा है। न जाने कितने तपस्वियों और महापुरुषों ने इसे अपना साधना-क्षेत्र बनाया। इसकी कन्दराओं में अनेक ग्रंथों की रचना हुई। महाकवि कालिदास ने इसकी उपत्यकाओं में जो काव्य रचना की, वह आज समार के विद्वानों को भी विगुंघ कर रही है।

हिमालय की उपत्यकाओं में भारतीय नभ्रुति का उदय हुआ, उस सभ्रुति का जो अनेक आधान नहर भी ज्यों की त्यों अक्षुण्ण बनी हुई है। इसका मनमोहक सौन्दर्य बलाकाओं और चित्रवागों को अनायास ही मोहित कर लेता है।

अभ्युत्तरभ्या दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज ।

—कालिदास

‘कुमारसम्मन’ के प्रथम सर्ग में नविकुल गुरु कान्तिदास ने हिमालय की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है —

‘भारत के उत्तर में शैलता के समान पूजनीय हिमालय नाम का बड़ा भारी पहाड़ है। वह पूर्व और पश्चिम के समुद्रों तक फैला हुआ ऐसा जगता है मानों वह पृथ्वी को मापने-तौलने का मापबंद हो।

‘राजा द्रु के कहने से सब पर्वतों ने मिलकर इसे बख्खा बनाया और दुहने में जलुर मेघ पर्वत को दुहने वाला बनाकर पृथ्वी कपी गी से सब जमकीने रत्न और बड़ी-बूटियां दुहकर निकाल ली।

‘इस अनमिच्छ रत्न उत्पन्न करने वाले हिमालय की शोभा हिम के कारण कुछ कम नहीं हुई, क्योंकि जहाँ बहुत से गुण हों वहाँ यदि एक घाव प्रचण्ड भी या बाम तो उसका बसे ही पता नहीं चल पाता जैसे जन्मदा की किरणों में उसका कस्तूर छिप जाता है।

‘हिमालय की कुछ चोटियों पर मेघ छादि बालुघों की अनेक रंग-बिरंगी बद्दाम हैं। इसीलिए कभी-कभी उन बद्दामों के पास पहुँचे हुए बाबलों के दुक्ने उनके रंग की छाया पड़ने से सध्या के बाबलों जैसे रंग बिरंगे बिसाई पड़ने लगते हैं। उन्हें देखकर सध्या होने के पहले ही बहा की अप्सराओं को यह भ्रम हो जाता है कि सध्या हो गयी और इस हड़बड़ी में वे सार्वनास के नाथ गान के लिए अपना श्रु नार करना प्रारम्भ कर देती हैं।

‘इसकी कुछ चोटियां इतनी ऊँची हैं कि मेघ भी उनके बीच तक ही पहुँच कर रह जाते हैं उनके ऊपर का घाघा मास मेघों के ऊपर निकलता रहता है। इस लिए निजल माप में छाया का आलम्ब लने वाले विद्व सोम जब जबिक वर्षा होने से बख्खा उठते हैं तब वे बाबलों के ऊपर उठी हुई उन चोटियों पर जाकर रहने लगते हैं जहाँ उस समय बृष गयी रहती है।

‘यहाँ के सिंह जब हाथियों को मारकर खसे जाते हैं तब रक्त से साल उनके पंजों की पड़ी हुई छाप हिम की धारा से धुल जाती है। फिर भी उन सिंहों के गर्जों हैं गिरी हुई नख मुत्ताओं को देखकर ॥ यहाँ के किराठ पना जमा लेते हैं कि सिंह कियर बने हैं।

‘द्वय पर्वत पर उत्पन्न होने वाले विन मोत्र-पर्वों पर लिये हुए घघर हाथी के मू द वर गयी हुई लाम बु बवियों जैसे दिखाई पड़ते हैं ॥ उन्हें विद्यापरियां अपने प्रेय नम सिक्के के बाज में लावा करती हैं।

“इस पहाड़ पर ऐसे छेद वाले वाम बहुतायत से होते हैं जो वायु भर जाने पर वजने लगते हैं। तब ऐसा जान पड़ता है मानो ऊँचे स्वर में गाने वाले किन्नरों के गाने के साथ वे गगत कर रहे हो।

“जब यहां के हाथी अपनी कनपटी खुजलाने के लिए देवदारु के पेड़ों से माथा रगड़ते हैं तब उनसे सुगन्धित दूध बहने लगता है और उमकी महक से इस पर्वत की सभी चोटियाँ एक साथ गमक उठती हैं।

“यहां की गुफाओं में रात को चमकने वाली जड़ी-बूटियाँ भी बहुत होती हैं। इसलिए यहां के किरात लोग जब अपनी-अपनी प्रियतमाओं के साथ उन गुफाओं में विहार करने आते हैं तब ये चमकने वाली जड़ी बूटियाँ ही उनकी काम-क्रीड़ा के समय बिना तेल के दीपक बन जाती हैं।

“यहां की किन्नरिया जब जमे हुए हिम के भागों पर चलती हैं तब उनकी उगलियाँ और एड़ियाँ ऐंठ जाती हैं, पर वे करें क्या? अपने भारी नितम्बों और स्तनों के बोझ के मारे वे बेचारी शीघ्रता से चल नहीं पाती और चाहते हुए भी वे अपनी स्वाभाविक मन्द गति को नहीं छोड़ पाती।

“हिमालय की लम्बी गुफाओं में दिन में भी अंधेरा छाया रहता है। ऐसा लगता है मानो अंधेरा भी दिन से डरने वाले उल्लू के समान इसकी गहरी गुफाओं में जाकर दिन में छिप जाता है और हिमालय उसे अपनी गोद में शरण दे देता है। क्योंकि जो महान होते हैं वे अपनी शरण में आये हुए नीच लोगों से भी वैसा ही अपनापन बनाये रखते हैं जैसा सज्जनों के साथ।

“जिन हरिणियों की पूछों के चवर बनते हैं वे चमरी हरिणियाँ जब यहाँ चन्द्रमा की किरणों के समान अपनी घौली पूछों को इधर उधर घुमाती हुई चलती हैं तब ऐसा प्रतीत होता है मानो वे इस पर्वतराज पर पूछ के चवर डुलाकर इसका गिरिराज नाम सच्चा कर रही हो।

“जब यहाँ की गुफाओं में किन्नरिया अपने प्रियतमों के साथ काम-क्रीड़ा करती रहती हैं, उम समय जब वे शरीर पर से वस्त्र हट जाने के कारण लजाने लगती हैं तब बादल उन गुफाओं के द्वारों पर आकर ओट करके अंधेरा कर देते हैं।

“गंगा जी के भरनो की फुहारों से लदा हुआ, बार-बार देवदारु के वृक्ष को कपाने वाला और किरातों की कमर में बंधे हुए मोर पखों को फरफराने वाला यहाँ का शीतल, मन्द, सुगन्ध पवन उन किरातों की थकान मिटाता चलता है जो मृगों की खोज में हिमालय पर सदा इधर उधर घूमते रहते हैं।

“इसकी ऊँची चोटियों पर के तालों में खिलने वाले कमलों को स्वयं सप्तर्षिगण पूजा के लिए अपने सप्तर्षि मण्डल से आकर तोड़ ले जाया करते हैं। उनके चन्ने से

को कमजोर कर रहे हैं उन्हें भी उदय होने वाला सूर्य अपनी किरणों ऊँची करके जिताना करता है ।

यज्ञ में काम आने वाली सामग्रियों को उत्पन्न करने के कारण और पृथ्वी को संभालने रखने की शक्ति होने के कारण इस हिमालय को स्वयं ब्रह्माजी ने उन पर्वतों का स्वामी बना दिया जिन्हें यज्ञ में माघ पाने का अधिकार मिला हुआ है ।

हिमालय को तपस्वियों की साधना की पुष्प भूमि माना गया है । मत्स्य पुराण में लिखा है—

अरुणेन तपसा यत्र सिद्धिं प्राप्स्यन्ति साधनाम् ।

यस्य जगन्मात्रेण सूर्यश्चमपनाशनम् ॥

इसका अर्थिप्राय यह है कि हिमालय में तपसा करने वाले तपस्वियों को बीड़े समय तक तपसा करने पर ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है । इससे तो बहुत मात्र से ही सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं ।

आज भी हिमालय की कन्दराओं में अनेक श्रेणी और महारत्ना एकान्तवास कर रहे हैं । सांसारिक प्रलोभनों से मुक्त होकर वे निर्बल स्वान में भगवान की धारा बना करते हैं । इस प्रकार हिमालय पुण्य-भूमि से तपस्वियों की साधना स्वामी बना हुआ है ।

किराताकुल में इस सम्बन्ध में लिखा है

वोऽथ जन्म अरस परं शुचिं ब्रह्मणं पद्ममुवेतुमिच्छताम् ।

आगमादिषु तमोरादायिषु रुमन्वन्ति सतसामवच्छिन्नम् ॥

जैसे आत्म-ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है वैसे ही वहाँ जन्म जरा रहित ब्रह्म के परम निष्कलंक पद को प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों की बुद्धि सांसारिक माकर्षणों से मुक्त हो जाती है ।

'किराताकुल' में हिमालय को स्वर्ग से भी सुन्दर बताया गया है और इसके उन्नत चिखरों पर वास करने वालों की वैभवं माना है ।

पक्षियों की साधना—

स्वर्गीय जपकर मर्याद में हिमालय के अनुपम सौन्दर्य का वर्णन करते हुए लिखा है—

यह अगला समस्त जगत् पर है वैभवाय का जगत्
वन अपनी प्याली करते से जिसके बस से हिमकन ।
यज्ञ ताप और पक्ष पीड़ा क्षण भर में वे अमृति
सामने बिनाट बचल नम अपनी महिमा से विराजित ।

उमड़ी तलहटी मनोहर श्यामल तूरा वीरघ वानी
 तब कुंज, गुहा, गृह नुन्दर हृद ने भर रही निराली ।
 वह मजरियो का कानन कुठ अरुण पीत हरियानी
 प्रतिपद सुमन सकुल धे छिप गई उन्ही मे तानी ।
 यात्री-दल ने एक देखा मानस का दृश्य निगला
 जग-मृग को तनि मुखदायक छोटा-सा जगत् उजाना ।
 मरुत की वेदी पर ज्यों रक्खा हीरे का पानी
 छोटा-सा मुकुर प्रवृत्ति ताया सोई रावा गनी ।
 दिनकर गिरि के पीछे अब हिमकर था चटा गगन मे
 कैलास प्रदोष-प्रभा मे स्थिर दीठा किनी लगन मे ।

राष्ट्र कवि मैयानीशरण गुप्त ने हिमालय के वर्णन मे बताया है —

शैलराज सहस्र शीर्षोपम बड़ा है
 वरद विभु सा अभय-मुद्रा मे गड़ा है ।
 शून्य भर कर यह रजत मंदिर बड़ा है
 मिहिर हीरक कलश-सा इस पर चड़ा है ।

कविवर सुमित्रा नन्दन पत ने हिमाद्रि और समुद्र के वर्णन मे लिखा है —

वह शिखर-शिखर पर स्वर्गोत्त,
 स्तर पर स्तर ज्यों अतर्विकाम
 चढ सूक्ष्मतम चिद् नभ मे
 करता हो शुचि शाश्वत विलास ।
 वह मौन गभीर प्रगात ऊर्ध्व
 स्थित-धी असग चिर निरभिलाप,
 आत्मा की गरिमा का भू पर
 वरसाता हो अकनुष प्रकाश ।

कविवर रामधारीसिंह दिनकर ने 'मेरे नगपति' रचना मे हिमालय का वर्णन करते हुए लिखा है—

मेरे नगपति ! मेरे विशाल !
 साकार दिव्य, गौरव विराट,
 पौरुष के पुजीभूत ज्वाल ।
 मेरी जननी के हिम-किरीट ।
 मेरे भारत के दिव्य भाल ।
 मेरे नगपति ! मेरे विशाल ।

पुन मुम प्रमेय निर्बन्ध मुक्त
 मुम मुम शुचि गर्वोन्नत महान्,
 निस्सीम श्रोम म तान रहा
 मुम न किस महिमा का बिछान ?
 केसी धमक यह फिर समाधि
 यतिवर, केसा यह धमिट ध्यान ?
 तू महाशून्य में लोख रहा
 किस बटिम समस्या का निधान ?
 उलझन का केसा नियम जान ?

मेरे मन्त्रपति ! मेरे विद्यान !

स्वर्गीय योगासिंह नेपाली ने अपनी रचना 'हिमालय भीर हम' में लिखा है—
 विरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है
 बाकीस करोड़ों का जरा गिर गिर कर भी उठ जाता है ।

१

इसकी ऊँची इसकी चोटी कि सफ़्त पानी का राज यही
 पर्वत-महाड़ से मरी धरा पर केवल पर्वतश्रृंखला बही
 धम्वर में सिर, पाताल करन
 मन इसका गंगा का बचपन
 तन बरन बरन मुक्त निरावरन

इसकी छाया मे जो भी है वह मस्तक नहीं फुटाटा है
 विरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है ।

२

धरणीदेव की पहली जानी इसको ही जूम बिखर जाती
 फिर सन्ध्या की अन्तिम जानी इस पर ही जूम बिखर जाती
 इन धिक्करी की भाषा ऐसी
 बीता प्रगाथ सन्ध्या मीठी
 धमरों को फिर बिन्ता केसी

इस भरती का हर लाल बूँदी से लय बसत धवनाता है,
 विरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है ।

३

भारत का ऊँचा पीछ यही है उत्तर की बीबार यही
 हम पहरेशर बमल भर के तो अपना पहरेशर बही

माथी है जन्म मरन दुख का
रग्वारा लागो के सुग का
मन का दानी, गूगा मुख का

इसकी गोदी में जो रह ले वह मन का दिया जलाना है,
गिरिराज हिमालय में भारत का कुछ ऐसा ही नाता है।

श्री शिवमिह मरदोज ने 'महा महिमा हिमालय' ग्रन्थ में हिमालय की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है—

गैल राट् मघ्राट, शिखर-कुन के मुपमा सकुन है,
अतुल रागि रत्ना की मञ्चित, नित महिमा मजुल है।
मजु मुकुर हिम मञ्जित रवि के तरुण-अरुण आनन के,
और म्प्रीत फुकार मुमञ्चित महमा, महमानन के।
जय हो अडिग हिमानय, जय हो शोभित शृंग शिमानय,
जय जय-कार उदार तपस्वी मौन मनस्वी की जय।
तुमने रोकें चरण मरण के, अशरण शरण अमर हो,
जब ने जगत् बना तुम तब मे, तप मे ही तत्पर हरे।
पार्वती-शकर के परिणय और प्रणय के घर हो,
सिद्ध साधुओं के गह्वर हो विद्ध विहग के पर हो।

हिमालय और विदेशी विद्वान—

भारत में समय २ पर अनेक विदेशी यात्री आये। उन्होंने अपनी अपनी रुचि के अनुसार भारत, भारत के साहित्य एवं भारत के निवासियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का यत्न किया। इनमें ऐसे विद्वान भी सम्मिलित थे जिन्होंने इस देश के प्राकृतिक दृश्यों का मुख्य रूप से अवलोकन किया। इनमें से कुछ हिमालय की यात्रा करने में सफल हुए।

जापानी साहित्यकार एवं दर्शक इकाई कावागुची ने हिमालय की ऊँची २ चोटियों की चढ़ाई की और वे मानसरोवर की यात्रा के लिए भी गये। उन्होंने मानसरोवर यात्रा से लौटकर लिखा है—

'विराट अष्टकोणीय, सप्त तटीय भूमि शान्त और निर्मल जल—जिसके उत्तर पश्चिम कौलाश के ऊँचे-ऊँचे शिखर—यह सब मिलकर ऐसा चित्र बन जाता है जो वर्णानातीत है, अतुलनीय है। इसका शालीन वातावरण—निस्सन्ध भव्य और मुक्त। हिमाच्छादित चोटियों के और भी ऊपर कलाश की चोटी देखकर ऐसा लगता है कि भगवान् बुद्ध शान्त मुद्रा में अपने पांच सौ भिक्षुओं को उपदेश दे रहे हैं। निस्संदेह यह प्रकृति प्रदत्त 'मङ्गल' है। भूख और प्यास, हरहराती हुई नदियों का

रोरि स्वर रक्त को जमा देने वाले प्रसङ्ग धात्रय रहित मुक्त वातावरण में भ्रमण करने का आतिथिक मय भय प्रसङ्ग को छोड़ देने वाली बकान से सब कष्ट और संकट जिनको पार कर हम यहाँ आ पहुँचे हैं—मागसजल के वर्धन मास से न बने कहीं निमुक्त हो गए।

श्री ई. बी. हेबेस बहुत वर्षों तक भारत में रहे। उन्होंने यहाँ के कला क्षेत्रों में बहुत वर्षों तक अध्ययन काय किया। उन्होंने हिमालय के सम्बन्ध में अपनी पुस्तक 'हिमालय इन इ डिप्लेन पार्ट' में बहुत कुछ लिखा है। वे लिखते हैं—

'जो महत्त्व ईसाइयों में जक्सनम का है मुसलमानों में मक्का का है वही महत्त्व भारत में हिन्दुओं के लिए हिमालय का है। प्रतिवर्ष भारत के हर भाग से आने वाले यात्रियों की दृष्टि से तो हिमालय का गौरव है ही मनीषी शास्त्रण भी अपनी दर्शन-दर्शित के लिए यहाँ के प्राकृतिक प्रतीकों का उपयोग करते हैं। सरसरी दृष्टि से भारतीय साहित्य को देखिए। भारतीय काव्य और पौराणिक कथाएँ इसी तथ्य की ओर संकेत करती हैं कि हिमालय विश्व की केन्द्र भूमिका है और देवता इसी ऊँचाई पर रहते हैं।

श्री हेबेस ने हिमालय को भारतीय संस्कृति का केन्द्र बिन्दु माना है और कहा है 'देवता इसी ऊँचाई पर रहते हैं।

निकोलस रोरिक एक बूझरे बिदेसी यात्री हैं जिन्होंने हिमालय को अपने अध्ययन अपनी साधना और चिन्तकरी का विषय बनाया। रोरिक एक विस्वात कवि और चित्रकार हैं। उन्होंने 'हिमालय एबोव थाफ साइट' नाम की एक पुस्तक की रचना की। पुस्तक में हिमालय सम्बन्धी चित्र हैं और जहाँ के साज कबिताएँ दी हैं। उन्होंने भाव में डूब फिर कर भारतीय संस्कृति का भी अध्ययन किया था। यह लिखते हैं —

'प्रबुद्ध भारत के प्राचीन निवासियों ने हिमालय के शीर्ष में उस पौरपद्म विष्णु का स्मित हास्य देखा जो अपर्यवृत्त घोड़ा के रूप में घंटा चक्र बना पद्य लेकर प्रमद हुआ विष्णु ही क्यों? उसके सब अवतारों की कल्पना की पृष्ठ भूमि में हिमालय है।

हिमालय की प्रशंसा में रोरिक लिखते हैं—

हिमालय ! अधिष्ठा की तपोभूमि हिमालय ! यहाँ दृष्ट्य की पंथी के स्वर प्रतिध्वनित हुए थे। अमिताभ कीर्तन बुद्ध का जन्म यहीं हुआ था। वैदों की रचना भी इसी के प्राङ्गण में हुई। पाण्डवों ने इसी ढीग में शरण ली। यही पावन प्रदेश धार्यावर्त है। यही शंभुना है यही कैलाश है। यह है हिमालय भारत का मूलण। यह है हिमालय विश्व का धीमध ! यह है हिमालय पावनता का पुण्य प्रतीक !

‘ओ विश्व विमोहन भारत, तुम्हारी प्राचीन महत्ता ने, तुम्हारे वभवशाली नगरो और मदिरो ने, तुम्हारे हरे-भरे अचल ने, तुम्हारे देव-वनो ने, तुम्हारी पवित्र सरिताओ ने और तुम्हारे विराट् हिमालय ने जो गरिमा और प्रेरणा मुझे प्रदान की है, उसके लिए मेरा हार्दिक अभिनन्दन स्वीकार करो ।

*

*

*

*

‘हिमालय के उत्तुङ्ग शिखरो के आरोहण मे, अभियान मे एक अव्यक्त अनिर्वचनीय आनन्द निहित है । अन्तरात्मा की कोई शक्ति हमे सतत इस उच्चता की ओर बढ़ने के लिए आह्वान करती रहती है । यदि कोई हिमालयोन्मुख इन नाहसिक यात्राओ का प्रारम्भ ढूँढने का उपक्रम करे तो अद्भुत परिणाम प्रकाशित होगा । वस्तुतः इन शिखरो के आकर्षण की पृष्ठभूमि का परिज्ञान यह सिद्ध कर देगा कि हिमालय ‘अप्रतिम’ क्यों है ? अज्ञात अतीत-काल मे अनस्य विभूतियों का इस पार्वत्य अचलो से सम्बन्ध सप्रथित है ।

*

*

*

*

‘हे हिमागार ! हे वमुधा के यशोस्नात सौन्दर्य, हे रहस्यमय, तुम्हे नमस्कार है । तुम्हारा यह अनन्त वैभव, तुम्हारा यह दिव्यालोक युग-युग से आकर्षण का केन्द्र रहा है । तुम्हारे दर्शन मात्र से चित्त उत्फुल्ल और भव्य भावनाओ से परिपूर्ण हो जाता है । तुम धन्य हो, तुम अनन्य हो ।’

रोरिक आगे प्रकृति का चित्राङ्कन करते हुए लिखते हैं—

“हिमाच्छादित शिखरो पर नीला करने वाले सूर्य की प्रमुदित करने वाली वह क्रीटा विश्व के किस अचल मे विद्यमान है ? तब नीलिमा नीलम के समान और भी गभीर हो जाती है, जहा सुदूर प्रात से फिसल फिसल कर आता हुआ हिम अगणित रंगों की मणियों जैसा प्रकाश विखेरता है । सब घर्म, सब शिक्षाएँ हिमालय मे एकी-भूति हो गई हैं । वेदकालीन कुमारी उषा उसी गरिमा मे आती है जिस प्रकुल्लित वदन मे लक्ष्मी । सब प्रतीक, सब महान् विभूतियाँ विश्व के उच्चतम आसन पर एवम् हो जाते हैं, नहीं, मानवीय आत्मा देवताओ के एकदम निकट जा बैठती है । जब आप हिमालय पर होने हैं, तब क्या नक्षत्र आपके और निकट नहीं आ जाते ?”

आगे कवि रोरिक ने लिखा है—

‘केवल पौराणिक कथाओ मे ही नहीं, यहा भी ऋषियों के आश्रम हैं । यह वह जगह है जहा मे युगो तक मानव ने सदेश मुने हैं । यह सदेश आज भी स्कूलो मे पढाये जाते हैं, ये अनेक भाषाओ मे अनुदित हो चुके हैं । उपलब्धियों के ये पारदर्शी तत्व चोटियों पर पथरा गये हैं ।’

‘हिमालय का मौन्दर्य देखकर हम सृष्टा के लिए प्रगल्भात्मक शब्द कहा से प्राप्त करें ? गुरु के मार्ग पर, ऋषियों के इन शिखरो पर, आत्मा के यात्री को पहाड़ी

बढ़ाई पर वह निबि प्राप्त होती है बिसे भारी स भारी बर्षा नहीं बहा सकती कोई भी उत्कापात उसे नहीं बना सकता । जो उर्ध्वगामी है उसे कठिनाइयों को पार कर जाने का बरवान प्राप्त है ।

'विश्व की किसी भी सिखर-शृङ्खला से हिमालय की तुलना एक दुर्लभ और आश्चर्यजनक प्रयास है । आन्ध्र देश का केसिया आम्पस और अस्ताई से बराबरी करना ऐसा ही है जैसे इनमें सर्वाधिक सुन्दर सिखर का प्रतिनिधि हिमालय की उँकड़ों सिखरों में कोई एक हो ।

रोमिक न हिमालय के बेबहार बूझों वहाँ के अर्धरूप मसिमरों और उत्तम सिखरों की शोभा को अनुपम सौन्दर्य की महान राशि बताया है ।

हिमालय के प्रकाशक तीसरे विद्वान् अंग्रेज सैनिक अधिकारी सर फ्रांसिस जेम्स ह्यूडन हैं । इनका जन्म १८६३ ई में हुआ । यह भुवक इक्कीस वर्ष की आयु में भारत आया था । इसने छठ वर्ष तक भारत में रहकर हिमालय की खोज की । उसने हिमालय की यात्रा का विवरण भी मेरों के रूप में प्रकाशित कराया । इंग्लैण्ड की 'ज्योग्राफिकल सोसाइटी' ने इसकी रचनाओं को बड़ा सम्मान दिया । सोसाइटी ने मि जेम्स ह्यूडन को अपना अध्यक्ष भी बनाया १९२४ में इनकी 'बम्बई आफ दी हिमालय' पुस्तक प्रकाशित हुई । उन्होंने अपनी पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर हिमालय की प्रशंसा में लिखा है—

"तब जवहू की पहाड़ी शृङ्खलाओं ने हिमालय सर्वाधिक आश्चर्य की जगह है । हिमालय का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि वह सबसे ऊँचा है । अपनी असीमित विविधता से भी हिमालय महान है । बाहरी बनावट के ढाँचे में फूलों और जगलों की समृद्धि में पशु पक्षी और कीड़ों मकोड़ों की दुनिया में वहाँ तक कि मनुष्यों की उपजातियों की आँख से भी हिमालय बगलतीत है । इतना पीरबन्द कि भारतवासी इसे सदैव आश्चर्य और भक्ति की दृष्टि से देखते रहे हैं और हम जो उसे सब से अजीब तरह जानते हैं सबसे अधिक प्रभावित हैं ।

सिक्किम प्रवेशीय हिमालय का वर्णन करने हुए मि जेम्स ह्यूडन लिखते हैं—

"प्राकृतिक सौन्दर्य के अध्ययन की दृष्टि से सिक्किम प्रवेशीय हिमालय वहाँ से हम बड़े मैदानों से मुक्तिपूर्व भारत और दूसरी ओर तिब्बत की ढाल देखते हैं— सर्वाधिक उपजाऊ जगह है । मैं इन स्थानों को इस भिन्न महत्व देता हूँ कि इनमें कोई भी मनुष्य बड़ी आसानी से जाकर अपनी सौन्दर्य दर्शन की प्यास बुझ सकता है और बार बार आकर देख सकता है । कई बार देखने पर ही यह सौन्दर्य आत्मा का भ्रम बन सकता है ।

यग ह्यूण्ड ने हिमालय की दुर्गम घाटियों और उसके उन्नत शिखरों के सम्बन्ध में लिखा है—

‘पुन हिमालय रहस्य के धुंध में अन्तर्धान सा हो गया हू। मैं इस के सर्वोच्च शिखरों पर चला हुआ हू। मैंने इसकी भयावहनम ढालू चोटियों में भी जान का चतरा मोन लिया है। मैं इसके बड़े में बड़े ग्लेमियरो पर फिमला हू। मैंने इसके अन्तर में छिपे उन निवासियों को देखा है जो कभी भी इस नुमस्कृत जगह में नहीं आते। क्या मैंने यह सब उहापोह करने के अनन्तर कोई रहस्य समझा है ? या मैंने यह परिश्रम यो ही बिया है ? मुझे विदवास है कि मैंने यह रहस्य पा लिया है। इस रहस्योद्घाटन का उदाहरण काश्मीर है। इसके इतिहास में पता लगता है कि यहां सदैव अनेक जातियां आईं और आपस में लड़ती रही। यहां धार्मिक उन्माद का ताण्डव भी हुआ। इसकी घाटियों में पचावन आए, दुर्भिक्ष ने महस्यों का सहार किया भूकम्पो ने तो जंमे पहाड़ों की जड़े ही हिना दी। आये दिन कोई न कोई बला काश्मीर को घेरे रही। फिर भी हम इस अवधारण के कारण तो काश्मीर को पसंद नहीं करते। मनुष्य ने सदैव इन कठिनाइयों का डटकर मुकाबला किया है और उनपर विजय प्राप्त की है। मनुष्य ही नहीं पशु, पक्षी कीटाणु, पीधे, वे अणु जिनमें ये पहाड़ बने हैं— इन सबने विनाश की जीतकर सृजन प्राप्त किया है। निश्चय ही देव प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति पर हावी रही है। खोबले और पुराने पेड़ों के तनों पर गत-गत पुष्प और पीधे फूट पड़ते हैं। काश्मीर का मुख इतना प्यारा है कि देश देशान्तरों के मनुष्य इसे बार-बार देखने आते हैं।” *

हिमालय के अनेक शिखरों का अन्य युरोपीय विद्वानों ने भी वर्णन किया है। बहुत से विदेशी पर्यटक भी समय २ पर हिमालय की चोटियों पर पहुंचते रहे। हिमालय के अनेक स्थल ऐसे हैं जहां उनमें से कुछ विदेशी सदा के लिये बस भी गए। इस प्रकार के विदेशियों का कुछ विवरण हम आगे के उन पृष्ठों में देने का यत्न करेंगे जिनमें वे बसे। शिमला, मसूरी जैसे पर्वतीय नगरों को सुन्दर रूप देने में इन्होंने महत्वपूर्ण योग दिया है।

विदेशी पर्यटक अब भी हिमालय की यात्रा के लिये आते हैं। वे अपने साहस और उत्साह के बल पर हिमालय के उन उन्नत शिखरों पर चढ़ने का यत्न करते हैं, जहां पहुंचने में कभी २ मानव जीवन का मोह तक त्याग बैठता है। मैंने जितनी बार बदरीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री या हिमालय के कुछ अन्य तीर्थों की यात्रा की, मुझे ऐसे कई विदेशियों में मित्रों का अवसर प्राप्त हुआ। वेहमारी तरह ‘जय गंगोत्री’, ‘जय यमुनोत्री’ और ‘जय बदरी विशाल’ बोलते हुए साहस के साथ आगे बढ़ते थे।

* इस अध्याय की अधिकांश सामग्री त्रिपथना के हिमालय अंक से ली गई है।

हिमासय मे सृष्टि की उत्पत्ति—

सृष्टि की उत्पत्ति यद्यपि अनेक प्रकार से हुई मानी जाती है परन्तु विद्वानों और पुरातत्व वेत्ताओं के सम्भवतः से यह बात प्रगट होती है कि धार्मिक सृष्टि हिमासय में हुई। इस सम्बन्ध मे सबसे पहले हम महर्षि व्यासजी सरस्वती के विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुत्सास में सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन किया है। समुत्सास के प्रारम्भ मे महर्षि ने जगत् की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला है। पृथ्वी किन तत्वों से बनी है, जीव और परमात्मा का क्या सम्बन्ध है, धार्मिक सृष्टि के मनुष्यों की स्थिति क्या थी जैसे विषयों का विश्लेषण करने के पश्चात् स्वामी व्यासजी ने सृष्टि की उत्पत्ति के स्थान का विश्लेषण करते हुए लिखा है—

(प्रश्न) मनुष्यों की धार्मिक सृष्टि किस स्थान में हुई? (उत्तर) त्रिविष्टप धर्मात् जिसको त्रिविष्ट कहते हैं।

इससे धार्मिक स्वामी जी ने प्रश्नोत्तर के रूप में बताया है कि धार्मिक सृष्टि में एक मनुष्य जाति थी। पश्चात् धार्मिक और इन्सु को काय हुआ। जब उनसे प्रश्न किया गया मे महा कंस धार्मिक तब उन्होंने बताया 'जब प्राय और इन्सुओं में धर्मात् विद्वान् को देव विद्वान् को असुर उनमें सब मर्काई बडेका हुआ करता। जब बहुत उपद्रव होने लगा तब धार्मिक लोग सब भूगोल मे उत्तम इस भूमि के लक्ष्य को जानकर महीं आकर बसे इसी से इस देश का नाम 'धार्मिक' हुआ।

धार्मिक की अवधि कहाँ तक है इस प्रश्न का उत्तर देते हुये स्वामी जी लिखते हैं -

उत्तर में हिमासय दक्षिण मे त्रिविष्टप पूर्व और पश्चिम मे समुद्र। इसका विस्तार करते हुये उन्होंने धार्मिक लिखा है— 'पश्चिम में अटक नदी पूर्व में इपट्टी को नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकल के बंगाल के बांग्ला के पूर्व और बङ्गा के पश्चिम ओर होकर दक्षिण के समुद्र मे मिली है। जिसको बङ्गाल कहते हैं और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की काँठों में अटक मिली है हिमासय की मध्यरेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यन्त त्रिविष्टप के भीतर जिसने देश है उन सबको धार्मिक इसलिये कहते हैं कि यह धार्मिक देश धर्मात् विद्वानों ने बताया और धार्मिकों के विचार करने से धार्मिक वर्त रहा है।

जब उनसे प्रश्न किया गया कि इस देश का नाम क्या था और इस में कौन बसते थे तो उन्होंने उत्तर दिया—इससे पूर्व हम देश का नाम कोई भी नहीं था और न कोई धार्मिक से पूर्व इस देश मे बसते थे क्योंकि धार्मिक लोग सृष्टि के धार्मिक मनुष्य के पश्चात् त्रिविष्ट से पहले इसी देश में आकर बसे थे।

उनसे फिर एक प्रश्न किया गया कि कोई कहने हैं कि ये लोग ईरान से आए इसी से इन लोगों का नाम आर्य हुआ है। इनके पूर्व यहाँ जंगली लोग बसते थे कि जिनको असुर और राक्षस कहते थे आर्य लोग अपने को देवता बतलाते थे और उन का जो संग्राम हुआ उसका नाम देवासुर संग्राम कथाओं में ठहराया। इसे स्वामी दयानंद ने सर्वथा झूठ बताया है।

अन्य विद्वानों का दृष्टिकोण

स्व० प० रघुनन्दन शर्मा ने वैदिक ग्रंथों की बड़ी खोज की। वे अनेक भाषाओं के विद्वान् थे। उन्होंने वर्षों के अध्ययन के उपरान्त 'वैदिक मम्पत्ति' नाम के ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में आदि सृष्टि की रचना पर विस्तार के साथ प्रकाश डाला गया है। उनका मत है कि आदि सृष्टि हिमालय पर हुई।

उन्होंने आदि सृष्टि की सात कसौटियाँ बताई हैं (१) यह स्थान मसाले भर में सबसे ऊँचा और पुराना हो (२) उस स्थान में सरदी और गरमी जुड़ती हो (३) उस स्थान में मनुष्य की प्रारम्भिक खुराक फल और अन्न मिलते हो (४) उस स्थान में अब भी मूल पुरुषों के रंग रूप के मनुष्य बसते हों (५) उस स्थान के आसपास ही नव रूप रंगों के विस्तार और विकास की परिस्थिति हो (६) उस स्थान का नाम सभी जातियों के स्मरण में हो विशेषकर भारतीय आर्यों और ईरानियों के यहाँ तो स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य अमुक स्थान में उत्पन्न हुआ, क्योंकि आर्यों की ये ही दो जातियाँ शेष हैं (७) वह स्थान उच्च कोटि के देशी और विदेशी विद्वानों के अनुमान के बहुत विरुद्ध न हो।

हिमालय पृथ्वी का सर्वोच्च पहाड़ माना गया है। हिमालय की ऊँचाई और मनुष्य सृष्टि के सिद्धान्त पर अमेरिका का प्रसिद्ध विद्वान 'डेविस' अपनी 'हारमोनिया' नामी पुस्तक के पाँचवें भाग पृष्ठ ३२८ में 'ओकन' की गवाही से लिखता है कि हिमालय सबसे ऊँचा स्थान है, इसलिए आदि सृष्टि हिमालय पर ही हुई।

हिमालय सरदी गर्मी को मिलाता है। इस पर दोनों ऋतुओं का प्रभाव रहता है। हिमालय पर ही काश्मीर, नेपाल, तिब्बत और भूटान आदि देश बसे हुए हैं। इनके निवासी कहते हैं कि यहाँ सरदी और गर्मी मिलती है। इससे हिमालय ही मूल स्थान होता है।

तीसरी बात के सम्बन्ध में पंडित जी लिखते हैं—'हिमालय पर फल, अन्न और घास आदि खाद्य पदार्थ होते हैं। अब यह बात निर्विवाद हो गई है कि मनुष्य का प्रवास खाद्य दूध और फल है। दूध पशुओं से और फल वृक्षों से पैदा होते हैं। इनमें पाया जाता है कि मनुष्य के पहिले वृक्ष और पशु हो चुके थे, तथा मनुष्य ऐसे मातृदिल

(धर्मसीतोष्ण) देशों में रह सकते हैं जहाँ पशु रह सकते हों और जनस्पति उग सकती हों। पहाड़ों के सबसे ऊँच बर्फानी स्थानों और शीतशीतल आदि देशों में जनस्पति नहीं उग सकती। इसलिए जहाँ पशु पक्षी भी मनुष्य की भाँति किसी मातृदिग्ग देश के ही रहने वाले हैं धर्मसि सारी सृष्टि किसी एक ही स्थान में पैदा हुई मामूम होती है। परन्तु यहाँ जो अन्धा प्रतीत होती है। एक तो यह कि शीतशीतल आदि में मनुष्य क्यों पाये जाते हैं दूसरी यह कि सर्व और गर्म प्रदेशों में रहने वाले बास वाले बिना बास वाले जो प्रकार के प्राणी एक ही प्रदेश में कैसे उत्पन्न हुये ?

इनके उत्तर में पंडित जी लिखते हैं—'उन देशों के निवासी जल स्वाम के परिवर्तनों के कारण मुझों और सम्बन्ध के समय प्रवाहों के कारण वहाँ गए होते और बहुत दिन तक जारी रहने वाले सृष्टि परिवर्तनों के कारण वहाँ से न भा सके होंगे। अब रही दूसरी अन्धा उसका उत्तर यह है—'सर्व और गर्म देशों में रहने वाले बास वाले और दिन बास वाले प्राणी एक ही स्थान में (जहाँ सर्द और गर्मी जुड़ती हो) पैदा हुए, इसमें कुछ भी संदेह नहीं।

'हम देखते हैं कि हिमालय कपी संकर की ओर में जनस्पति कपी पार्वती अधिकता से विद्यमान है। वहाँ गाव भैंस बोक्रा बकरी ऊँट हाथी और कुत्ता आदि मनुष्य के संगी प्राणी बहुतायत से रहते हैं। विद्वानों ने पता लगा लिया है कि हिमालय पर प्राणियों के शरीरों (कोसीस) पाए जाते हैं। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जो हिमालय स्थित प्राणियों के शेषाङ्गों से अधिक पुराने बिम्बु से सक। ऐसी दृष्टि में स्पष्ट प्रमाणित होता है कि हिमालय पर मनुष्य के पूर्व उत्पन्न होने वाले और उनके जीवन आहार वृक्ष और घास आदि पशु पूर्वातिपूर्व काल में उत्पन्न हो गए थे। अतएव हिमालय आदि सृष्टि उत्पन्न करने की पूर्ण योग्यता रखता है।

हिमालय के कई स्थानों पर मानव शरीरों मिले हैं। शरीर विज्ञान के विद्वे पत्रों ने उनके सम्बन्ध में सम्बोधन भी किया है। अभी इस सम्बन्ध में और भी पता लगाने की आवश्यकता है।

अन्ध बातों का उत्तर देते हुये पंडित जी लिखते हैं—

जीवी जल मूल पुरुषों के रंग रूप वाले मनुष्यों के समान वाले मनुष्यों के बसने की है। मूल पुरुषों की उत्पत्ति लिखते समय हमने कहा था कि मूल पुरुषों का रंग रूप ऐसा होना चाहिए, जिससे सभी रूप रंगों का मिश्रण हो। यह मिश्रित रंग रूप देखने के लिए हमने एक विश्व और एक पुत्रराज ब्रजराजा का जो कुछ काश्मीर के ब्राह्मणों के रंग रूप से मिलता था। हम यहाँ देख रहे हैं कि काश्मीर हिमालय का ही एक भाग है जहाँ के निवासी मूल पुरुषों की श्रुत धर्म के पाए जाते हैं। इसलिए हिमालय को अब मूल स्थान कहने में जरा भी संदेह प्रतीत नहीं होता। एक

बहुत बड़े भाषा शास्त्री की साक्षी से टेलर महोदय कहते हैं—'मनुष्य जाति की जन्मभूमि, स्वर्ग तुल्य काश्मीर ही है ।'*

वगान के प्रसिद्ध पुरातत्व विगारद बाबू अविनाशचन्द्र दाम 'ऋग्वेदिक इण्डिया' में लिखते हैं कि 'आर्यों का आदि जन्म स्थान काश्मीर ही है ।' §

आर्यों के विशुद्ध रूप रंग के ब्राह्मण काश्मीर में आज भी निवास करते हैं, जिसमें बलपूर्वक कहा जा सकता है कि आदि मृष्टि हिमालय पर ही हुई ।

पाचवीं बात—हिमालय के आसपास समस्त रंगरूपों के विकास की परिस्थिति हो । भारत देश की ऐसी बनावट है, जहाँ नित्य ही छोटे ऋतुएं वर्तमान रहती हैं । इसी देश में सब रंग रूप के आदमी निवास करते हैं । यह इतना पूर्ण और सर्व गुण सम्पन्न देश है, जहाँ प्रत्येक स्वभाव के मनुष्य का निर्वाह हो जाता है । मूल स्थान के पास ऐसी विस्तृत भूमि की आवश्यकता थी, जहाँ आकर मरार भर में रहने की योग्यता प्राप्त करके, मनुष्य पृथ्वी में सर्वत्र फैलें । भारत जैसे देश के सामीप्य के कारण भी यही प्रतीत होता है कि हिमालय पर ही मनुष्यों की आदि सृष्टि हुई ।

द्विटा कारण—समस्त मनुष्यों को हिमालय की याद हो । मरार की समस्त जातियों को सामान्यतः ईरानी तथा भारती आर्यों को विशेषतः हिमालय की आदिम कथा याद है । दुनिया की बहुत सी जातियों को हिमालय पर हुए जलप्लावन की कथा याद है । इसी तरह हिमालय के दूसरे नाम 'मेरु' का स्मरण अनेक जातियाँ भिन्न-भिन्न नामों से करती हैं । भारतीय आर्य 'मेरु' जेन्द भाषा वाले ईरानी "मौरू" यूनान वाले 'मेरोस', दक्षिणी तुर्किस्तान वाले 'मेरुब', मिथ्र वाले 'मेरई' और असीरिया वाले 'मोरुब' कहते हैं । ईरान के पारसी आर्य और भारतीय आर्य अपना अर्थात् आदि मूल पुरुषों का आदि स्थान हिमालय बताते हैं । किन्तु आर्यों के लक्षणों और उनके मूल निवास के विषय में पाश्चात्यों ने ऐसा भ्रम और उलझन फैला दी है कि जब तक यह भी निश्चित न हो जाय कि आर्यों का मुख्य मूल स्थान कहा है, तब तक हिमालय के सिद्धान्त पर काफी प्रकाश नहीं पड़ सकता ।

---

*Adelung the father of comparative philology and leader in 1806 placed the cradle of mankind in the valley of Kashmir, which he identified with Paradise (Tailor's Origin of the Aryans, P 9)

§ That this beautiful mountainous country (Kashmir) and the plains of Saptsindhu were the cradle of the Aryan race (Rigvedic India P 55)

धर्मों का मूल निवास

धर्मों के मूल निवास के विषय में अब तक अनेक कल्पनायें की जाती रही हैं। जर्मनी के कुछ विद्वान धर्मों की जन्मभूमि जर्मनी और उस के बीच बतलाते हैं। वे मानते हैं कि उनके पूर्वज लम्बे कब और बड़े सिर वालों की संतति हैं। इसलिए वे अपने देश की एक लम्बे कब और बड़े सिर वाली जाति विशेष को आदिम धर्म मानते हैं।

परन्तु अनेक प्रमाणों से अब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि जर्मनों का धर्मों से कोई जाति वा बंध का सम्बन्ध नहीं। हाँ उन्होंने धर्मों से भाषा और सम्प्रदाय संबंध सीखी जिसका उल्लेख इतिहास में मिलता है। विद्वानों का कहना है कि धर्मों का मूल स्थान जर्मन अथवा योरप का कोई स्थान नहीं है।

बुधरा मठ पेश व्यक्तिओं का सामने आया है कि धर्मों का उत्पत्ति मध्य-एशिया में हुआ। प्रो मैक्समूलर ने 'सायंस ऑफ दी सैन्टिफिक' में धर्मों का आदि स्थान मध्य एशिया बताया था परन्तु अब भाषा की दृष्टि से उनके विचार को कहीं-कहीं पर कड़ा पया और भाषा के दृष्टिगत अन्य अनक बातों पर विचार किया गया अब उन्होंने मध्य एशिया के स्थान में 'कहीं एशिया' में धर्मों का आदि स्थान होता स्वीकार किया। उन्होंने अपने अंतिम लघु में लिखा है कि 'जिस प्रकार ४ वर्ष पूर्व मैंने कहा था उसी तरह अब भी कहता हूँ कि धर्मों की जन्मभूमि कहीं एशिया में है।'

मोक्रमाय तिलक ने जर्मनी और मध्य एशिया के सिद्धान्त का संकट करके अपना एक नया ही मत स्थापित किया है। वे कहते हैं कि धर्म लोक प्रप्रदेश के निवासी हैं। धर्म में कोई बस हजार वर्ष पूर्व प्रप्रदेश में बर्त का उत्पत्ति आया इसी के कारण धर्म मोम वहाँ से जाग और योरप मध्य एशिया ईरान और भारत में आकर आबाद हुए।

परन्तु मोक्रमाय तिलक का यह कथन सत्य नहीं ठहरा। प्रप्रदेश में धर्मों का आदि स्थान होने का न तो भारतीय विद्वान समर्थन करते हैं और न विदेशी विद्वान उनके मत में सहमत हैं।

भारत के विख्यात विद्वान गुला निवासी नामा पावनी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'धर्मविज्ञानीय धर्मोपनि जन्मभूमि' के पृष्ठ २७९ पर लिखा है—'हिमालय ही हमारे घोर हमारे देशवासियों का आदि वास्तविक जन्म स्थान है।'

इसी प्रकार वगाल के प्रसिद्ध विद्वान अविनाश चन्द्र दास अपनी पुस्तक 'ऋग्वेदिक इण्डिया' के पृष्ठ ३७६ पर लिखते हैं—'वेदों में जो उत्तर की ओर के नक्षत्रों का वर्णन है, उससे ज्ञात होता है कि वैदिक ऋषियों ने उन्हें काश्मीर और हिमालय के ऊँचे पहाड़ों पर से ही देखा था ।'*

आर्यों के आदि मूल स्थान के सम्बन्ध में महाभारत में लिखा है—

हिमालयामिधानोऽयं ख्यातो लोकेषु पावनः
अर्धयोजनविस्तारः पञ्चयोजनमायतः ।
परिमण्डलयोर्मध्ये मेरुरुत्तमः पर्वतः ।
ततः सर्वाः समुत्पन्ना वृत्तयो द्विजसत्तमः ॥
ऐरावती वितस्ता च विशाला देविका कुहू ।
प्रसूतिर्यत्र विप्राणां श्रूयते भरतर्षभ ॥

अर्थात् ससार में पवित्र हिमालय प्रसिद्ध है । इसमें एक योजन चौड़ा और ५ योजन घेरेवाला मेरु है जहाँ पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई । यही से ऐरावती, वितस्ता, विशाला, देविका और कुहू आदि नदियाँ निकलती हैं, यही पर ब्राह्मण उत्पन्न हुए । इन प्रमाणों से विदित होता है कि हिमालय के मेरु पर्वत पर आदि सृष्टि हुई ।

वायुपुराण में मेरु के दक्षिण और मानस के ऊपर वैवस्वत मनु के निवास करने का वर्णन किया गया है । मानस हिमालय पर्वत-माला में एक विशाल भील है जो 'मानसरोवर' नाम से विख्यात है ।

महाभारत वन पर्व में एक स्थल पर लिखा है—'अस्मिन् हिमवतः शृङ्गे नावे वष्नीतमाचिरम्' अर्थात् मनु ने इस हिमालय के शृंग में शीघ्रता से जलप्लावन की नाव को बाधा ।

मनु मनुष्य जाति के मूल पुत्र माने गए हैं । वे हिमालय पर रहते थे और वहाँ पर जलप्लावन हुआ था । मानस जिसे अब मानसरोवर कहते हैं, आर्यों के मूल स्थान का केन्द्रबिन्दु माना गया है । मानसरोवर हिमालय में स्थित है । इसका सम्बन्ध तिब्बत में रहा है । कभी यह क्षेत्र भारत के अन्तर्गत था । परन्तु अब यह तिब्बत प्रदेश में सम्मिलित है ।

---

*On the other hand, if it refers to the constellation of Ursa Major which is the most prominent in the northern parts of India and particularly in the high tableland north of Kashmir and the peaks of the Himalaya from which the Vedic bar, may have made his observations it is not unnatural for him to describe it as placed high above the horizon (Rigvedic India, P 376)

मनु के अनुसार धर्मों में धर्मार्थित की बताया। यह धर्मार्थित देश ऐसा था जिसके समान भूगोल में उस समय कोई दूसरा देश न था। इस भूमि को स्वर्ण भूमि भी कहते थे। भृष्टि के धर्म म धर्म भोग दती देश में आकर बसे।

मनु का कहना है

सतदेशप्रसूतस्य सकाशात्प्रजन्मनः ।

स्वं स्वं धर्मिणि शिष्टेण धृतिर्धर्मा सर्वमानवाः ॥

मनुस्मृति २/२

इसी धर्मार्थित देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण धर्मार्थि विद्वानों से भूपाल के समुप्य ब्राह्मण धर्मार्थि देश दत्तु म्मेध धर्मार्थि सब अपने २ योग्य विद्या धर्मार्थि की शिक्षा और विद्याम्नास करें।

मनु ने मानव समाज की जीवन सम्बन्धी सभी बातों का मनुस्मृति में विस्तार के साथ वर्णन किया है। इस ग्रंथ में उन्होंने व्यक्ति से लेकर मानव समाज के लिए नियम निर्धारित किए हैं जो सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक हैं। ऐसा समझा जाता है कि सड़कों वहाँ तक भारत का सासन इसी ग्रंथ के आधार पर चलता रहा।

भी सत्यकाम विद्यामकार ने 'विश्व संस्कृति का धर्म प्रतीक' लेख में सुद्ध उत्पत्ति के सम्बन्ध में लिखा है —

'हजारों सालों लालों वर्ष पूर्व विश्व में मानव-जाति का उत्पन्न एक परिवार के रूप में हुआ था। जन संख्या में उत्तरोत्तर धर्मवृद्धि के साथ उसने ब्रह्म के विभिन्न धर्मों में प्रसार किया भिन्न-भिन्न धर्म बने जातिर्धर्मा बनी। एक ही ब्रह्म बलों और धर्मवृद्धि का विकास सेव से द्वापार हुआ और धर्म में विभिन्न सम्प्रदायों का विकास हो गया।

'विद्याम ने किस भूभाग की इन मानव प्रसार के धर्मार्थि सात बनने का सीधाय दिया और किस किस विद्या में धर्मार्थि मानव की जनधारा प्रवाहित हुई इन प्रश्नों का उत्तर इतिहास नहीं देता। फिर भी भूगर्भ विज्ञान इस रहस्य का कुछ भविष्य दिखाता है। उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि धर्मार्थि मानव का प्रथम भूमध्य धर्मार्थि महाद्वीप के मध्यभाग में हुआ था। धर्मवृद्धि की बार उसका प्रसार भिन्न-भिन्न विद्याओं में हुआ। एक बार कुछ धर्मार्थि की धर्म उत्तर कर पूर्व विद्या न मानव की धर्म फैल गई। वहाँ से वह मानव भूमध्य में बहनी हुई प्रसार के धर्म छोटे-छोटे द्वीपों को लाकर धर्म विद्या में प्रवेश कर गयी। दूसरी बार धर्मार्थि की धर्म बड़ा बनकर धर्मार्थि न भिन्न

मे उतर गयी । एक और धारा काकेशस सिखरो को लाघती हुई पश्चिम के ग्रीस, स्पेन, जर्मनी, इंग्लैण्ड आदि देशो मे फैल गयी ।'

'एक मानव धारा मध्य एशिया के ऊपर उत्तर की ओर रूस मे भी फैली, जो साइबेरिया के घने जंगलो को पार कर अलास्का होती हुई उत्तर व दक्षिण अमेरिका मे उतर गयी ।'*

विदेशो के पुरातत्ववेत्ताओ के अनुसार अब यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि हजारो वर्ष पूर्व की आर्य सम्यता युरोप के अनेक देशो मे फैली ।

सोवियत राष के अनेक भागो मे ऐसी सामग्री मिली है जो उस समय की आर्य सम्यता पर प्रकाश डालती है । सोवियत भू-रसायनज्ञ आदि मानव का पता लगाने का बराबर प्रयत्न करते रहे हैं । इस सम्बन्ध मे सोवियत भू-रसायनज्ञ मिखाइल क्लापचुक ने यह सिद्ध किया है कि आदि मानव कजाखस्तान के मध्य भाग मे रहता था ।

भूगर्भीय अभियानकारी दलो के सदस्य के रूप मे क्लापचुक को प्रस्तर और कास्य युगो की एक सौ बस्तिया मिली ।

क्लापचुक ने यह प्रतिपादित किया है कि कजाखस्तान के मध्य भाग मे अब मे करीब एक लाख वर्ष पहले आदि मानव रहते थे ।

क्लापचुक की इस खोज का समाचार ताम एजेसी द्वारा अल्माअता मे १३ सितम्बर को प्रसारित किया गया है ।

क्लापचुक की खोज कहा तक सही है इस सम्बन्ध मे हमे कुछ नहीं कहना परन्तु इतना निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मृष्टि की उत्पत्ति का समय दस बीस हजार वर्ष नहीं किन्तु बहुत प्राचीन है जिस की अवधि का पता लगाने की अभी बड़ी आवश्यकता है ।

क्लापचुक का यह विचार भी अभी अधूरा समझा जायगा कि आदि मानव कजाखस्तान के मध्य भाग मे रहता था । अभी इस सम्बन्ध मे और अधिक अनुसन्धान की आवश्यकता है ।

आर्यों के आदि देश के सम्बन्ध मे विद्वानो और इतिहासकारो मे यद्यपि मतभेद रहा है परन्तु हिमालय मृष्टि के आदिकाल से इस बात का प्रमाण रहा है कि यही मे ज्ञान का मूल उठा और उसने नमार भर को प्रकाशित किया । वसुन्धरा पर यही वह स्थल है जहा पर आर्य सम्यता एवं सभ्यता का गहस्य प्रगट हुआ ।

विन ऋषिर्षो मनीषिर्षो एवं ज्ञानिर्षो मे इस वैदिक सत्कृति का रहस्य प्रगट किया वे हिमालय की उत्पत्तिकाव्यों में ही उत्पन्न होते रहे । इन्होंने अपने ज्ञान के बल पर हिमालय को देवताओं की भूमि की पत्थी प्रमाण की ।

प्रबर्धवेद का पृथ्वी सूक्त मातृभूमि की बंरना का एक अनुपम विन उपस्थित करता है । इसके प्यारहवें मंत्र में गिरि पर्वत का भी उल्लेख किया गया है । मानव मातृभूमि की बंरना करता हुआ कहता है —

गिर्यस्ते पर्वता हिमवन्ताऽऽर्यं ते पृथिवि स्वोनमस्तु ।
 बभू कृष्या रोहिणी विश्वरूपां ध्रुवा भूमिं पृथिवी
 मिन्द्रगुप्ताम् । अजीताऽऽता अकृताऽऽपृष्ठां पृथिवीमहम् ॥

ये गिरि-पर्वत हिमवन्त बहून् जन तेने
 हे मातृभूमि ! हों मोव निकेतन मेरे ।
 विज्ञान प्यामस अरुणाय धनुर अचरुचत
 हे हरिपालित बहुक्य वरा का अम्बस ।
 अविजित अक्षत अघात रहित नित होकर,
 मैं कर रहा अभिवाद्य पास सब लोकर ॥

भारतीय संस्कृति

भारतीय संस्कृति से मेरा आशय आर्यावर्त की प्राचीनतम उस संस्कृति से है, जो सृष्टि के आदि में वेदों के अनुकूल स्थिर हुई। 'संस्कृति' शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में 'सम्' उपसर्गपूर्वक 'कृ' धातु से 'क्तिन्' प्रत्यय लगने पर प्राप्त होता है। इसका अभिप्राय संस्कार-निखरना या निखारना है।

अब संस्कृति का अर्थ कुछ लोग 'सम्यक्ता' भी लगाने लगे हैं। इसके लिए अंग्रेजी शब्द कल्चर (Culture) प्रयोग में आता है। जिस संस्कृति में आचार और विचार दो धारारें निहित थीं, अब उसमें से विचार को प्रथम स्थान दे दिया गया है और आचार को गौण मान लिया है। संस्कृति का रूप ही अब बदलता जा रहा है। आर्यावर्त की प्राचीन संस्कृति का मूलधार धर्म रहा परन्तु वर्तमान संस्कृति में धर्म का कोई महत्व नहीं।

वैदिक संस्कृति—

वैदिक संस्कृति का आशय लौकिक, पारलौकिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक अभ्युदय के लिए मन, बुद्धि और शरीर द्वारा की गई श्रेष्ठ गतिविधियों से है। साधारण व्यक्ति के लिए 'संस्कृति' का अर्थ उत्तम कर्म में लीन रहना है। उत्तम संस्कार करते रहना ही वैदिक संस्कृति का मूलधार माना गया है।

वेद एवं वेदानुकूल आप ग्रन्थों के अनुकूल लौकिक, पारलौकिक अभ्युदय एवं नि श्रेयसोपयोगी संस्कार ही वैदिक संस्कृति का लक्ष्य है। वैदिक संस्कृति को ही सनातन वैदिक संस्कृति भी कहा गया है और अब व्यापक रूप में वह 'हिन्दू संस्कृति' नाम से भी विख्यात हो गई है। इसी को 'भारतीय संस्कृति' का नाम भी दे दिया गया है।

वैदिक संस्कृति का उदय आर्यावर्त से हुआ। यहां के आर्यों ने इस वैदिक संस्कृति का विश्व भर में विस्तार किया। इसलिये इसे 'आर्य संस्कृति' भी कहा गया है। हम इस संस्कृति के सम्बन्ध में यह भी कह सकते हैं कि लौकिक, पारलौकिक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक उन्नति का वेदादि शास्त्र सम्मत मार्ग ही वैदिक संस्कृति है।

वैदिक काम व धर्मों की सम्मता का मूलाधार वेदों की शिक्षा रहा। जिस व्यक्ति का साधारण वैश्व के अनुकूल रहा। यही धर्मात्मा या वैदिक धर्मी कहलाता था। वैदिक संस्कृति का अंतिम सक्षय योग प्राप्ति बनाया गया है। इसके सम्बंध में यहाँ हम वेदों व ज्ञान एवं धर्म विज्ञान स्वर्गीय व ग्युनस्वयन धर्मा द्वारा उचित वैदिक सम्पत्ति प्रबंध का कुछ संज्ञा देना आवश्यक समझते हैं। उन्होंने लिखा है—

‘मोक्ष प्राप्ति की मुख्य भूमिका पर धर्मों ने अपनी सम्मता की इमारत स्थिर की है। उन्होंने धर्मना धर्मम प्यय मोक्ष को ही माना है। परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि मोक्ष भी उसी समार क द्वारा ही प्राप्त होता है, इसलिए मृत्यु को इस संसार के तत्त्व का और उसके उचित उपयोग का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होता है। संसार का तत्त्व ज्ञान और उसका उचित उपयोग ही मोक्ष का साधन है इसलिए धर्मों ने संसार का उपयोग करते हुए मोक्ष प्राप्त करने को विधि को अपनी सम्मता का मूल ठहराया है और उच्च विधि को चार भागों धर्म धर्म काम और मोक्ष में विभक्त किया है।

‘धर्म धर्म काम और मोक्ष धर्मों की सम्मता की आधार चिन्ता है।

इससे धर्मों के निकलते हैं

‘शरीर पोषण के लिए धर्म की मनस्सुष्टि के नियम काम की बुद्धि के लिये धर्म की और धारणा की धारणा के लिये मोक्ष की आवश्यकता होती है। क्योंकि बिना मोक्षनाहि (धर्म) के शरीर निकम्मा हो जाता है। बिना काम (स्त्री) के मन निकम्मा हो जाता है बिना मोक्ष (धर्मरता) के धारणा निकम्मी हो जाती है और बिना धर्म (सात्व और स्वाध) के बुद्धि निकम्मी हो जाती है। धर्म और शरीर का काम और मन का तथा मोक्ष और धारणा का सम्बन्ध तो प्रत्यक्ष ही है इसमें किसी को शक नहीं हो सकती परन्तु धर्म और बुद्धि का सम्बन्ध धुनकर सम्भव है लोग कहते लगे कि यह बात ठीक नहीं है क्योंकि संसार के धर्मों को बुद्धि का साथ नहीं हो पाया जाता। परन्तु हम जिस वैदिक धर्म की बात कर रहे हैं उसकी वधा ऐसी नहीं है। वैदिक धर्म बुद्धिपूर्वक ही है। इसका कारण यही है कि वैदिक धर्म वेदों के द्वारा स्थिर किया गया है और वेद ‘बुद्धि पूर्वा वाक प्रकृतिके’ अनुसार बुद्धिपूर्वक है, इसलिए इस धर्म पर यह शक नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि बुद्धि काम से सम्बन्ध रखती है। जैसे जैसे ज्ञान की बुद्धि होती है जैसे ही जैसे बुद्धि का विकास होता है। इसलिए बुद्धि और ज्ञान एक ही वस्तु के दो विभाग हैं। जिस प्रकार बुद्धि और ज्ञान एक ही वस्तु के दो विभाग हैं उसी तरह धर्म और ज्ञान भी एक ही वस्तु के दो विभाग हैं। क्योंकि देखा जाता है कि जैसे जैसे ज्ञान की बुद्धि होती है जैसे ही

वैसे धर्म की भी वृद्धि होती है। धर्म में जितना ही ज्ञानाश होता है और ज्ञान में जितना ही धर्माश होता है, बुद्धि में उतनी ही स्थिरता होती है।

प० रघुनन्दन शर्मा जी ने इस सम्बन्ध में युगों के प्रसिद्ध विद्वान हक्स्ले का निम्न उद्धरण दिया है—

“सच्चा विज्ञान और सच्चा धर्म दोनों यमज भाई हैं। इनमें से यदि एक दूसरे को अलग कर दिया जायगा तो दोनों की मृत्यु हो जायगी। विज्ञान में जितनी ही अधिक धार्मिकता होगी उतनी ही अधिक उसकी उन्नति होगी। विज्ञान का अभ्यास करते समय मन की धार्मिक वृत्ति जितनी ही अधिक होगी, विज्ञान विषयक खोज उतनी ही अधिक गहरी होगी और उसका आवार जितना ही अधिक दृढ़ होगा, धर्म का विकास भी उतना ही अधिक होगा। तत्त्व वेत्ताओं ने जो अब तक बड़े बड़े काम किये हैं, उन्हें सिर्फ उनके बुद्धि वैभव का ही फल न समझिये, किन्तु उनकी धार्मिक वृत्ति ही इसमें अधिक कारणाभूत है।”*

हक्स्ले का यह तर्क आज के भौतिकवादियों को सही प्रतीत न हो। आज के वैज्ञानिक हो सकता है कि विज्ञान की खोज में धर्म को स्थान न दे। परन्तु उनको यह मानना पड़ेगा कि विज्ञान की प्रत्येक खोज के लिए उन्हें अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि का मथन करना पड़ता है। जिस समय विज्ञान की खोज करने वाला आत्मलीन होकर अपनी खोज में लगता है उस समय उसके मन की स्थिति शुद्ध एवं सात्त्विक होती है और अपनी उसी सात्त्विक भावना के बल पर वह अपनी खोज में सफलता प्राप्त करता है।

आज के वैज्ञानिक युग में विज्ञान के बड़े परीक्षण हो रहे हैं। मानव चंद्र लोक में उतरने की तैयारी में है। मानव ने पृथ्वी के अनेक चक्कर लगाए हैं और गहन सागर के तल को खोजा है। इन खोजों के लिये मानव ने भारी साधना की है। न जाने कितने कितने समय के लिये वह ससार के भौतिक मुखों को भुलाकर अपनी खोज के चिन्तन में लगा रहा है। मानव की इस प्रकार की तल्लीनता और साधना को धर्म के अन्तर्गत मानता हूँ।

परन्तु इन समय विज्ञान की खोज का एक दूसरा रूप भी हमारे सामने उपस्थित है। विज्ञान में मानव विनाश की जो वृत्ति इस समय आई है, वह धर्म की सीमा को लाघ जाती है। मान लीजिये कि एक विद्वान वैज्ञानिक वर्षों तपस्या करके अणु बम बनाने में सफल होता है। जितने समय तक वह उसके निर्माण में लीन रहता है, उतने समय तक उसे केवल निर्माण की चिन्ता रहती है। परन्तु जिस समय उसके अणु बम का उसकी बताई विधि से मानव सहार के लिये प्रयोग किया जाता है, तब

*वैदिक सम्पत्ति पृष्ठ ६८८ हर्बर्ट स्पेंसर रचित ‘ग्लुकेशन’ ग्रंथ से उद्धृत।

उसकी सात्विकता गन्धर्व विलता और मानव प्रेम की भावना का कोई सूत्र नहीं रह जाता । धात्र विमान भौतिक मूल और मानव संसार का साधन बन गया है और उस भौतिक मूल की प्राप्ति में धर्म और अधर्म का प्रश्न ही नहीं उठता । प्राणिमात्र के कल्याण की भावना से विज्ञान का जो अनुशीलन होना चाहिए या वह सब प्राणियों के संहार के लिए हो रहा है ।

वैदिक संस्कृति की यह विघापना रही है कि मनुष्य अपनी धात्र्यकृत्याओं का पाछ न बनने पाए । धर्म संभव य बहुत पूरी ईमानदारी बरतें और इन धर्म का मही प्रयोग करे । धर्म का दूसरा नाम सत्पति है । सत्पति का संभव पाप और अन्धाव से नहीं होता चाहिए किन्तु मनुष्य अपनी कुदृष्टि के द्वारा सत्पति का उपासन करे । भारतीय इतिहासकारों का कहना है—‘धर्म मीन का प्रमाण शङ्खचक्र है । यह बात धात्र समस्त में घाते बांधी नहीं क्योंकि मानव धात्र धर्म संभव के लिए धृतिष्ठ में धृष्टिष्ठ कार्य करने को भी तैयार है ।

मनु महाराज का कहना है

‘अर्थेयामेव शौचान्तामर्थं शौचं परं स्मृतम्’

अर्थात् समस्त पवित्रताओं में धर्म की पवित्रता ही सर्वश्रेष्ठ है । इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को धर्म संपन्न करने समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास एक भी पैसा ऐसा न घाने पाए जो अधर्म से या अध्यात्मपूर्वक साधन दिवा गया हो ।

मनु महाराज ने धर्म संबन्ध के पाँच नियम निर्धारित किए हैं । वे निम्न हैं—

अद्भोद्वेयैव भूतानामस्पृशोद्भेयं वा पुन ।
 वा वृत्तिस्तो समास्थाय विप्रात्रीवेचनापदि ।
 यात्रामात्र प्रसिद्धयर्थं स्वैकर्मभिरगर्हिते ।
 अक्लेरोन शरीरस्य कुर्वीत घनसंशय ।
 सर्वान् परित्यजेदर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिन ॥

धर्म सत्य का पहला नियम यह है कि धर्म संपन्न करते समय किसी भी प्राणि को कष्ट न हो । दूसरा नियम यह है कि धर्म संपन्न करते समय अपने शरीर को भी कष्ट न हो । तीसरा नियम यह है कि अपने ही पुरुषार्थ से उत्पन्न किये गये धर्म से विबाह किये । चाय दूसरों की कर्मार्थ से नहीं । चौथा नियम यह है कि अपना उत्पन्न किया धर्म किसी भी हित कर्म के द्वारा उत्पन्न न किया गया हो । पाँचवाँ नियम यह है कि धर्मोपार्जन के कारण स्वाध्याय में विघ्न उत्पन्न न होता हो । इसका अभिप्राय यह है कि जो धर्म इन नियमों के अनुसार कमाया जाय वही पवित्र होता है ।

परन्तु आज के युग में इन पांचों नियमों का पालन करना अत्यन्त दुष्कर कार्य हो गया है। भौतिकवादी इन पांचों नियमों को इस युग में स्वीकार करने की भी तैयार नहीं। पहले नियम की परख करते समय आज का भौतिकवादी दूसरे प्राणि को कष्ट न देने की कोई महत्व नहीं दे रहा। मासाहारी लोग ससार के अनेक पशु, पक्षियों को मार डालना अपना अधिकार समझते हैं। उनकी दृष्टि में तो मानव पीड़ा का भी कोई मूल्य नहीं। सबल निर्बल को खा जाने के लिए तैयार है। आज देश में ऐसे अनेक व्यक्ति मौजूद हैं जो धन संचय के लिए बनावटी औषधियाँ, दवाइयाँ और अन्य गन्दी खाद्य वस्तुएँ बेचकर मनुष्य जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सब बातें किसी भी धर्म में मान्य नहीं।

दूसरा नियम अपने शरीर को क्लेश दिये बिना अर्थ संग्रह करने का है। आज का वह भौतिकवादी जो बड़े-२ कल कारखाने चला रहा है, भले ही कुछ काम न करता हो परन्तु इस बात को वह कभी स्वीकार नहीं करेगा कि श्रमिक शरीर को क्लेश दिये बिना अपनी जीविका कमाये। वह तो चाहेगा कि श्रमिक अधिक से अधिक श्रम करे और उसका कारखाना चलाने में मददगार बने। आज श्रमिक और मध्यम वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए अपने शरीर से अधिक से अधिक काम ले रहा है। श्रमिक महिलाएँ कभी-२ दुर्बलता के कारण श्रम करते करते मूर्च्छित तक हो जाती हैं।

मनुष्यों का एक वर्ग ऐसा भी है जो मानव को गधे घोड़ों की तरह इस्तेमाल करने में भी नहीं हिचकिचाता। अतः मानव-पीड़ा और क्लेश इनकी दृष्टि में कुछ नहीं।

मनुष्य को कहा गया है कि वह बिना क्लेश पाये अर्थ संचय करे। इसका आशय यही था कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिये आमानी से धन संचय करे। मनुष्य ने जिस दिन से अपनी आवश्यकताएँ बढ़ाई हैं, तभी से वह वैदिक सस्कृति से दूर जा रहा है। वह स्वयं क्लेश पाता है और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को क्लेश देने में भी नहीं झुकता।

तीसरे नियम में मनुष्य को पुरुषार्थ से अर्थ संचय करने को कहा गया है। इसका आशय है कि मनुष्य निठल्ला बैठकर दूसरों के कमाये धन पर मौज न मारे। प्रत्येक व्यक्ति में पुरुषार्थ द्वारा अर्थ संचय की भावना रहनी चाहिये। दूसरों की कमाई पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति समाज के लिए भार बन जाते हैं। यहाँ इस बात का स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक है कि रोगी, अपाहिजों, बालकों और वृद्धों आदि पर यह नियम लागू नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों के पालन पोषण का भार तो समाज पर होता है।

आर्य नस्त्रुति के सम्बन्ध में स्वर्गीय प० रघुनन्दन शर्मा का कहना है—

“नतार में अनेकों सम्यक्ताओं का जन्म हुआ और विस्तार हुआ, पर आज उनका कहीं नामोनिशान (चिन्ह) भी बाकी नहीं है। किन्तु आर्यों का आहार-विहार, वैश्वभूषा, रहन सहन, आचार व्यवहार, यज्ञ-याग, दान पुण्य, दत्त-उपवास, धर्म-कर्म, दया प्रेम, दान-विज्ञान, योग-समाधि, वस्त्र-पत्र, बन्ध मोक्ष, ब्रह्मचर्य, पातिव्रत, गोभक्ति, वाटिका भक्ति और कृषि कीट आदि नमस्त प्राणियों के साथ सहानुभूति आदि जिनने आदिम कालीन मन्तव्य आनन्दित है, वे आज भी ज्यों के त्यों पाये जाते हैं। उनमें यह सहज ही अनुमान हो सकता है कि आर्यों की सभ्यता में अपनी रक्षा कर लेने की पूरी योग्यता है और उनकी चिरजीवी रहने की पूर्ण शक्ति है।” *

उपरोक्त वर्णित जिन विविध गुणों के कारण वैदिक सम्यक्ता आज भी संसार में सर्वोपरि स्थान रखती है, उनकी श्रम में हटते जाना कभी कल्याणकारी न होगा। इन गुणों का एक दूसरे में घनिष्ठ सम्बन्ध है। इनमें से किसी एक गुण की उपेक्षा करने से मानव के नीचे गिर जाने का भय है।

परन्तु आज का नास्तिक और वैज्ञानिक इन सब बातों में विश्वास करने को तैयार नहीं। वह समझता है कि जो वस्तुयें भी उसे उपलब्ध हैं उनका उसे प्रयोग करने का पूरा अधिकार है। इसी प्रकार वह वैश्व-भूषा और रहन-सहन को भी अपने आराम की कमीटी पर कस लेना पर्याप्त समझता है। आचार-व्यवहार में वह उस मार्ग को अपनाता जा रहा है जिसके द्वारा उसे अधिक से अधिक सासारिक सुख प्राप्त हो। यही कारण है कि आज हमारा नैतिक स्तर बराबर गिरता जा रहा है। यज्ञ-याग को आज का अधिकांश शिक्षित वर्ग ढकोसला समझता है। दान-पुण्य का स्वरूप भी इस समय बहुत कुछ बदल गया है। देश के हजारों पूज्यपति ऐसे मिलेंगे जो राजनीतिक दबाव में धर्म का घन सार्वजनिक मस्थाओं को देकर दानी कहलाने का दम भरते हैं।

आज के भौतिकवाद में अधिकांश शिक्षित वर्ग दत्त-उपवास, धर्म-कर्म और दया प्रेम को कोई स्थान नहीं देता। ब्रह्मचर्य एवं पातिव्रत जैसे महत्वपूर्ण गुणों को भी भौतिकवाद में ग्रसित व्यक्तियों ने ठुकरा दिया है। इन दोनों गुणों के बिना इस देश की उन्नति होना कठिन है। आज हमारे देश के युवक और युवतियाँ पश्चिमी देशों के अनुसार विलासिता को ही सम्यक्ता की निशानी समझ बैठे हैं। पश्चिमी भोग विलास का अन्धा अनुकरण करना वे जीवन का आदर्श समझते हैं।

वहाँ तक गौरव का प्रसंग है इसमें भी भारतवासी बराबर उभासीन होने जा रहे हैं। प्राचीन के जीवन में गाय का बड़ा महत्व रहा है। ऋषियों महात्माओं राजा महाराजाओं और जनसाधारण में गाय को प्राणी के समान प्रिय समझा। परन्तु धान आटाहारियों वी प्रकृतियों में उस धार्मिक भावना को कराती चोट लगा बी है। फिर भी वैदिक संस्कृति के रक्षकों का मोक्ष की भावना को जाग्रत करने का भरपूर प्रयत्न करना चाहिये। भारतवर्ष में सृष्टि के धारम्भ में गाय के प्रति शक्ति की भावना रही है। प्राणी में गाय को ऐसा पशु माना है जिसका पालन करना उसके लिए धार्मिक कृत्य था।

वैदिक काल की संस्कृति का नाम हमने वैदिक संस्कृति दिया है। इसी का नाम धारण करके 'भारतीय संस्कृति' या 'हिन्दू संस्कृति' पड़ा।

वेदों के अनुसार धारण करने वाले प्राणी ने जिस संस्कृति को धारण धारण में स्थापित किया उसी वैदिक संस्कृति का कारण बन रूप धारण गया। प्राणी के उत्थान काल में जो वैदिक संस्कृति उपलब्ध सञ्चार में पड़ी वही उनके पतन के समय विद्वत् रूप धारण कर गई। विद्वत् रूप से मेरा धर्मिण्य कबल इतना ही है कि वेदों के अनुसार धारण करना कठिन समझकर भारतवासियों ने नये देवी देवताओं की कल्पना करके वैदिक संस्कृति के अनुसार वेदों को विस्मृत कर दिया।

भारत फिर भी वेदों उपनिषदों ब्राह्मण ग्रंथों एवं धर्म स्मृति ग्रंथों के आधार पर अपनी वैदिक संस्कृति की रक्षा का प्रयत्न करता रहा। परन्तु विदेशियों के अनेक आक्रमणों ने भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के रूप में एक नया परिवर्तन ला दिया और विभक्त होकर भारत के प्राणी को अपनी प्राचीन संस्कृति का नाम हिन्दू संस्कृति कर देना पड़ा।

हिन्दू संस्कृति—

भारत में जिस संस्कृति का उदय हुआ वह यद्यपि 'हिन्दू' तक सीमित कर दी गई परन्तु उसका आधार भारत की उसी प्राचीन संस्कृति से है जो ऋषियों ने वेदों के अनुसार स्मृत की। हिन्दू संस्कृति आध्यात्मिकता पर आधारित रही और इसमें धार्मिक कृत्यों के पालन करने पर विशेष बल दिया गया। ईश्वर में घटित विश्वास रहना और सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करना ही आध्यात्मिकता का आधार माना गया है।

इस आध्यात्मिक बल के कारण ही भारत की संस्कृति आज तक सुस्थित रही है। विभिन्न वैदेशिक आक्रमणों ने इस देश पर अनेक बार आक्रमण किए और इसकी अपार सम्पत्ति को लूटा और साथ ही इसमें रहने वाले करोड़ों व्यक्तियों के

धर्म पर भी आघात किए परन्तु फिर भी वह सस्कृति आज भी जीवित है और उसका मसार की सम्यता में सर्वोपरि स्थान है ।

इस हिन्दू सस्कृति ने एक सहस्र वर्ष की अग्नि परीक्षा द्वारा अपनी अजेयता को सिद्ध कर दिया है । मुसलमानों के अमानुषिक अत्याचारों को गताब्दियों तक सहने पर भी हिन्दुओं ने अपनी सस्कृति की रक्षा की । इसका मुख्य कारण यही था कि हिन्दुओं को अपनी यह सस्कृति प्राणों से भी प्रिय थी ।

भारत की सस्कृति पर मुसलमान लोगों ने काफी प्रहार किये । शक, हूण और यवनो ने जहाँ इस देश को लूटा वहाँ उन्होंने यहाँ की सस्कृति को भी मिटाने का प्रयत्न किया । हिन्दू सस्कृति पर उन्होंने क्रूर और घातक प्रहार किये । इसके पश्चात् इस देश पर अग्रेजों ने आक्रमण किये और वे इस देश के मालिक बन गये । उनके हाथ में शक्ति, वैभव और वन था । साथ ही वे ईसाई धर्म को भी इस देश पर लादना चाहते थे । उन्होंने इस देश की निर्बलता का अव्ययन किया और उससे लाभ उठाकर हिन्दू सस्कृति को मिटाने के लिए वे एक नये रूप में सामने आये । उन्होंने इस देश के शिक्षित वर्ग को अपनी ओर नौकरियों का प्रलोभन देकर ईसाई धर्म फैलाने का यत्न किया और इसमें वे बहुत अशक्त सफल भी हुये । उन्होंने हिन्दू सस्कृति के प्रति भारतीय युवकों में घृणा की भावना उत्पन्न करने का यत्न किया । परन्तु फिर भी हिन्दू सस्कृति जीवित रही और उसने आज भी ससार भर के देशों में अपनी उच्चता का सिक्का जमाया हुआ है ।

अग्रेजों ने भारतवासियों के धर्म को मिटाने में बड़ी कूटनीति बरती । उन्होंने ऊपर से तो यह घोषणा की कि वे किसी भी भारतीय के धर्म या मजहब में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं परन्तु अन्दर ही अन्दर वे ईसाई धर्म को विस्तार देने में लगे रहे । उन्होंने भारत में शिक्षा सस्यार्थें खोलकर युवकों को ईसाई बनाने का यत्न किया । भारत के निम्न वर्ग को अर्थ का प्रलोभन देकर ईसाई बनाया । कहीं-कहीं उन्होंने हिन्दू धर्म का भी खण्डन किया । इतना होने पर भी वे हिन्दू सस्कृति को मिटा न सके । भारी से भारी आघात सहकर भी हिन्दू धर्म के रक्षकों ने अपनी सस्कृति की रक्षा की और इसे अमर बनाये रक्खा ।

हिन्दू संस्कृति का आधार—

वैदिक सस्कृति का मूलधार चार-वेद थे । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद । इन चारों में वर्णित ज्ञान और धर्म काण्ड के अनुसार आचरण करते हुए प्राचीन समय के आर्यों ने अपनी सस्कृति को ससार भर में फैलाया ।

वेदों के अनुगम जितने भी आर्पण्य थे, वे भी वैदिक सस्कृति को विस्तार देने में सहायक सिद्ध हुए । इनमें उपवेद, छ वेदांग और छ दर्शन सम्मिलित थे ।

बैदिक कामीन धार्यों ने जीवन में उपासना को मुख्य स्थान दिया। उनका जीवन सरल रहा और उनकी येशों की विधायाओं को अपने जीवन में ग्रहण करने में कोई कठिनाई न हुई।

घातुगण धर्मों के समय जीवन में कमकाष्ठ ने विशेष स्थान प्राप्त कर लिया परन्तु ईश्वरोपासना का क्रम फिर भी बना रहा।

उपनिषद् काग में विद्वानों एवं जातियों ने ज्ञान बस बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया। उपनिषद्कार प्रत्येक बात की गहराई में गए और उन्होंने सूक्ष्म में सूक्ष्म राजकरण के माव करने की चेष्टा की।

इतना शोध हुए भी धार्मिक बैदिक सभ्यता का अनुकरण करने लगे। उन्होंने जीवन की प्रत्येक समस्या को सुलझाने का यत्न किया। व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामाजिक जीवन तक की पूरी व्यवस्था करने में वे सफल हुए। राजनीतिक जीवन में उन्होंने वैशानुष्ठा राजधर्म की सरल नी। उनके सिद्धान्तानुसार बड़ी व्यक्ति राजा बनने का अधिकारी है। सभ्यता का जो वर्णित हो और जिसका धर्म शास्त्रों में विरचित हो। उस समय की शासन व्यवस्था के बनाने वाले वर्णित व्यक्ति होते थे। राजा को उचित परामर्श देने के लिए उस समय की व्यवस्था में राजगुरु का विशेष स्थान था।

इस व्यवस्था को रामायण काशीन महाराजा बभरव ने भी स्मर रखा। बभरव गुरु बद्धिष्ठ से परामर्श लेकर शासन कार्यों का सम्पादन करते थे।

बैदिक कामीन धार्यों ने राज धर्म के जो सिद्धान्त अपनाए वे सब वैशानुष्ठा के और उनके पालन करने में न तो राजा को कठिनाई होती थी और न प्रजा को। बैदिक शासन व्यवस्था के अनुसार राजा प्रजा का पालक बड़ा भारता का और प्रजा अपने राजा के प्रति स्वामीभक्त होती थी।

महाभारत काल में भी राजगुरुका से परामर्श लेने और उनके विचारों से लाभ उठाने की परम्परा बनी रही। परन्तु उसका रूप कुछ बरस सा गया था। फिर भी यह बात निर्विवाद समझनी चाहिए कि उस समय भी राजा और राज गुरुओं से परामर्श लेते थे। धृतराष्ट्र के राजबर्बरार में महाराज विदुर और भीष्म पितामह इस प्रकार के विद्वान थे जो महाराज धृतराष्ट्र की सहायता करते थे।

सामाजिक जीवन को उत्कृष्ट स्थान में धार्यों ने पूरी सावधानी बरती और सारे सामाजिक जीवन को इस प्रकार का रूप दिया जिससे प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति करने का पूरा अवसर प्राप्त था। धार्यों की धार्मिक व्यवस्था ने मानव जीवन को सुखी रखने में पूर्ण सहायता प्रदान की। उन्होंने मनुष्य के जीवन को चार धाधर्मों में विभक्त

किया । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये चारों आश्रम उस समय के आर्यों का जीवन सुखी रखने में सही सिद्ध हुए ।

उस समय इन चार आश्रमों के विभाजन ने मनुष्य की वृत्तियों को सात्विक बनाये रखने में, पूरी सहायता की । ब्रह्मचर्य, आश्रम में प्रवेश करने वालों के लिए कठोर में कठोर नियम बनाये गये परन्तु उनका पालन करना उस समय की सामाजिक स्थिति में साधारण बात थी । इस आश्रम की अवधि में प्रत्येक बालक एव बालिका को अधिक में अधिक ज्ञानोपाजन का अवसर दिया जाता था और वह अपनी बुद्धि के अनुसार ज्ञान प्राप्त करता था ।

वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था में इसके पश्चात् गृहस्थ आश्रम को स्थान दिया गया है । जीवन के इस चौथाई भाग में गृहस्थों को धर्मपूर्वक अपने परिवार के पालन पोषण का उत्तरदायित्व निभाना पड़ता था । वह समाज पर भार नहीं डालता था किन्तु समाज के प्रति अपना कर्तव्य पालन करता था । वास्तविक बात तो यह है कि गृहस्थ आश्रम की सफलता पर ही ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एव सन्यास अन्य तीन आश्रमों की सफलता निर्भर करती थी ।

गृहस्थ आश्रम की अवधि समाप्त करने पर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना अनिवार्य था क्योंकि समाज के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी जो अपना आगे का जीवन सामाजिक कार्यों में लगा सकें । वानप्रस्थ में प्रवेश करने पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार समाज सेवा का कार्य सभालते थे । उदाहरण के रूप में जो व्यक्ति शिक्षा देने की क्षमता रखते थे, वे गुरुकुलों में जाकर शिक्षा का काम करते थे और जिनका ज्ञान चिकित्सा या शिल्प कला या अन्य किसी विद्या में बढ़ा चढ़ा होता था, वे उन्हीं कार्यों में योग देते थे । ऐसे व्यक्तियों का जीवन किसी एक का नहीं किन्तु पूरे समाज का होता था ।

सन्यास आश्रम की व्यवस्था ने उस काल की सामाजिक स्थिति को उन्नत बनाये रखा । उस समय इस बात की आवश्यकता थी कि ब्रह्मचारियों, गृहस्थियों एव वानप्रस्थियों को सत्-परामर्श देने वाले व्यक्ति हों । अतः सन्यासी इन तीनों को ही अपने ज्ञान से लाभान्वित करते थे । इसका सबसे बड़ा लाभ यह था कि वे परमात्म-चिन्तन में लगने का एक ऐसा अवसर प्राप्त कर लेते थे जो उनको जीवनभर गृहस्थी वने रहने में कभी प्राप्त न होता । मुक्ति प्राप्त करने के लिये इस आश्रम में रहकर प्रत्येक सन्यास साधना भी करता था ।

मैं यहाँ इस बात की आलोचना में नहीं जाना चाहता कि आर्यों के चार आश्रमों का यह क्रम समाज के लिये सही था या गलत क्योंकि आज के युग में इस

क्रम को जमाना सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा। यह दूसरी बात है कि अपनी स्वयं की इच्छा से कुछ व्यक्ति संन्यासी बन जाय। जहाँ तक जीवन को सौ वर्ष का मानकर उसकी चौलाई अवधि को ही गृहस्थी के रूप में व्यतीत करने का प्रसंग है, यह भी पात्र किसी को भाव्य न होगा। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वैदिक काल में इन चार आयुषों का आयु योग पाषाण करना बठिन समझते थे या इनका पालन न करते थे। जब सारा समाज किन्हीं बातों को स्वीकार कर लेता है तब उनके ग्रहण करने में समाज के व्यक्तियों का कोई बठिनाई नहीं होती।

संन्यासी उस समय के समाज के पथ प्रदर्शक थे। इनके धामनों में धनी और निर्धन दोनों वर्ग समान रूपसे ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी थे। संन्यासी धन अनुभवों से सारे समाज को सामं प्रवृत्ताते थे और उनके हृदय में मानव कल्याण की भावना रहती थी जिससे समाज को स्वस्थ और सम्पन्न बनाये रक्खा।

उस समय की वर्तु व्यवस्था में भी समाज को उत्तम बनाने में बड़ी सहायता प्रदान की। ब्राह्मण दानीय वैश्य और क्षत्रिय चार वर्गों में विभक्त होकर इन सभी में समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने का यत्न किया।

उद्योग में इन कह सकते हैं कि ब्राह्मणों ने समाज को अपने ज्ञान से आध्यात्मिक किया और धर्मियों ने अपनी लुभावों से जस पर राष्ट्र की रक्षा की। वैश्यों ने अपनी व्यापारिक बुद्धि एवं वाणिज्य में देश को भवभाव्य से पूर्ण किया। इसी प्रकार क्षत्रियों ने अपनी सेवा से समाज को सुखी बनाने में सहायता दी। इन चार वर्गों में विभाजित समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्तव्य पालन में लगा रहना अपना धर्म समझता था।

मनुस्मृति में इन चारों वर्गों के कर्तव्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। मनु ने ब्राह्मण क्षत्रीय वैश्य और क्षत्रिय चारों वर्गों को समाज का आवश्यक अंग माना है। इनमें से किसी एक के बिना समाज का कार्य नहीं चल सकता था।

वर्गों ने सम्बन्ध में दो विचार धाराएँ हमारे सामने आती हैं। कुछ विद्वान् जन्म से जाति (वर्ण) मानते हैं और कुछ कर्म से। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जन्म से जाति कर्म से जाति मानी है। उनके अनुसार धर्म के धर में उत्तम हुआ मानव बड़ा होता है यदि विद्या प्राप्त कर लेता है तो वह ब्राह्मण पद को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार ब्राह्मण का सब बुद्धि वाला धर्म भी हो सकता है। ऐसे ही क्षत्रीय और वैश्य अपने वर्गों की प्रपातना से पारंगत हो पालय २ जातिवर्गों में विभाजित हुए।

स्वामी दयानन्द ने इन चार वर्गों के सम्बन्ध में मनु महाराज का निम्न लोच उद्घरण करने हुए धर्म वर्णानुसार जातिवर्गों का विभाजन माना है—

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम् ।
क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वैड्यात्तथैव च ॥

मनु० १० । ६५

"गुरुकुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण कर्म स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाय वैसे ही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण कर्म स्वभाव शूद्र के सदृश हो तो वह शूद्र हो जाय वैसे क्षत्रिय वा वैश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण वा शूद्र भी हो जाता है । अर्थात् चारों वर्णों में जिस २ वर्ण के सदृश जो २ पुरुष वा स्त्री हो वह २ उसी वर्ण में गिनी जावे ।"

परन्तु वैदिक युग का यह जाति विभाजन आगे चलकर एक नया रूप धारण कर गया । उस काल में ब्राह्मण के भूखं पुत्र को भी ब्राह्मण मान लिया गया और शूद्र के घर में जन्म लेने वाले उस बालक को भी अन्य वर्ण में सम्मिलित होने का अवसर न दिया गया जिसकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी । इसका प्रभाव हमारी सस्कृति पर ऐसा बुरा पड़ा कि देश हजारों प्रकार की उपजातियों में विभाजित हो गया । इन चारों वर्णों में से एक एक वर्ण सैकड़ों उपजातियों में बंट गया । इससे राष्ट्रीय-एकता में भारी बाधा पड़ी और आज तो यह भयंकर रोग और भी अधिक हानि पहुँचा रहा है ।

वैदिक सस्कृति के अनुसार स्त्री एवं पुरुष को वैदिक काल में उन्नति करने का समान अवसर दिया गया । उनको वेद पढ़ने का वैसे ही अधिकार प्राप्त था जैसा पुरुषों को था । भारत में जिस प्रकार पुरुष अपनी विद्वत्ता के कारण विद्वान कहलाते थे, उसी प्रकार स्त्रियाँ भी अपनी योग्यता के कारण विदुषी कही जाती थी ।

स्त्री और पुरुष दोनों ने समान रूप से सामाजिक व्यवस्था को श्रेष्ठ बनाने का यत्न किया । ऋषियों के आश्रमों में जहाँ उनका सम्मान होता था वहाँ ऋषि पत्नियाँ भी बड़ी विद्वान व कार्य कुशल होती थी । भारतीय ग्रंथों में ऐसी अनेक विदुषी देवियों की गौरव गाथाएँ आज भी अंकित हैं ।

परन्तु भारत के अधःपतन का एक समय ऐसा आया जब स्त्रियों को पुरुषों से निम्न मान लिया गया । उस समय के धर्मगुरुओं ने उनको वेदों का अध्ययन करने से रोक दिया और जो देवियाँ पुरुषों के साथ साथ यज्ञों में भाग लेने का अधिकार रखती थी, वे भी उससे वंचित कर दी गई । परिणाम यह हुआ कि नारी विवश होकर सामाजिक जीवन में पिछड़ गई और वह पुरुष की दासी समझी जाने लगी ।

क्रम को अपनाता सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा। यह दूसरी बात है कि अपनी स्वयं की इच्छा से कुछ व्यक्ति सम्पासी बन पाय। जहाँ तक जीवन को भी बप का मानकर उसकी योजना प्रबन्ध को ही इहस्वी के रूप में व्यतीत करने का प्रश्न है यह भी मान किसी को मान्य न होगा। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वैदिक काल में इन चार धर्मों का धाम भोग पावन करना कठिन समझते थे या इनका पालन न करते थे। जब सारा समाज किसी बातों को स्वीकर कर लेता है, तब उनसे ग्रहण करने में समाज के व्यक्तियों को कोई कठिनाई नहीं होती।

सम्पासी उस समय के समाज के पथ प्रदर्शक थे। उनके धर्मों में बनी और निर्बल दोनों वर्ग समाज स्वयं ज्ञान प्राप्त करने में अधिकारी थे। सम्पासी अपने अनुभवों से सारे समाज को ज्ञान पहुँचाते थे और उनके हृदय में मानव कल्याण की भावना रहती थी जिसने समाज को स्वस्थ और सम्पन्न बनाये रक्का।

उस समय की बग व्यवस्था ने भी समाज को उन्नत बनाने में बड़ी सहायता प्रदान की। ब्राह्मण क्षत्रीय वैश्य और शूद्र चार वर्गों में विभक्त होकर इन सभी ने समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न किया।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ब्राह्मणों ने समाज को अपने ज्ञान से लाभान्वित किया और क्षत्रियों ने अपनी युद्धाभ्यास के बल पर राज्य की रक्षा की। वैश्यों ने अपनी व्यापारिक बुद्धि एवं शक्ति से देश को वित्तीय रूप से पूर्ण किया। इसी प्रकार शूद्रों ने अपनी सेवा से समाज को सुखी बनाने में सहायता दी। इन चार वर्गों में विभाजित समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने कर्तव्य पालन में लगा रहता अपना धर्म समझता था।

मनुस्मृति में इन चार वर्गों के कर्तव्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। मनु ने ब्राह्मण क्षत्रीय वैश्य और शूद्र चारों वर्गों को समाज का आवश्यक अंग माना है। इनमें से किसी एक के बिना समाज का कार्य नहीं चल सकता था।

वर्गों के सम्बन्ध में जो विचार प्राण हमारे सामने पेशी है। कुछ विद्वान् जर्म से जाति (वर्ग) मानते हैं और कुछ कर्म से। स्वामी ब्रह्मन्त सरस्वती ने जर्म न नहीं किन्तु कर्म से जाति मानी है। उनके अनुसार शूद्र के घर में उत्पन्न हुआ शालक बड़ा होकर यदि विद्या प्राप्त कर लेता है तो वह ब्राह्मण पथ को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार ब्राह्मण का भव बुद्धि बालक शूद्र भी हो सकता है। ऐसे ही क्षत्रीय और वैश्य अपने-अपने कर्मों की प्रधानता के कारण भी समय-समय पर जातिबोध में विभाजित हुए।

स्वामी ब्रह्मन्त ने इन चार वर्गों के सम्बन्ध में मनु महाराज का निम्न श्लोक उद्धृत करते हुए युग कर्मानुसार जातिबोध का विभाजन माना है—

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम् ।

क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वैश्यान्तथैव च ॥

मनु० १० । ६५

"गुरुकुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण कर्म स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाय वैसे ही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण कर्म स्वभाव शूद्र के सदृश हों तो वह शूद्र हो जाय वैसे क्षत्रिय वा वैश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण वा शूद्र भी हो जाता है । अर्थात् चारो वर्णों में जिस २ वर्ण के सदृश जो २ पुरुष वा स्त्री हो वह २ उसी वर्ण में गिनी जावे ।"

परन्तु वैदिक युग का यह जाति विभाजन आगे चलकर एक नया रूप धारण कर गया । उस काल में ब्राह्मण के मूर्ख पुत्र को भी ब्राह्मण मान लिया गया और शूद्र के घर में जन्म लेने वाले उस बालक को भी अन्य वर्ण में सम्मिलित होने का अवसर न दिया गया जिसकी वृद्धि बड़ी प्रखर थी । इसका प्रभाव हमारी संस्कृति पर ऐसा बुरा पड़ा कि देश हजारों प्रकार की उपजातियों में विभाजित हो गया । इन चारों वर्णों में से एक एक वर्ण सैकड़ों उपजातियों में बंट गया । इसमें राष्ट्रीय-एकता में भारी बाधा पड़ी और आज तो यह भयंकर रोग और भी अधिक हानि पहुंचा रहा है ।

वैदिक संस्कृति के अनुसार स्त्री एवं पुरुष को वैदिक काल में उन्नति करने का समान अवसर दिया गया । उनको वेद पढ़ने का वैसे ही अधिकार प्राप्त था जैसा पुरुषों को था । भारत में जिस प्रकार पुरुष अपनी विद्वत्ता के कारण विद्वान् कहलाते थे, उसी प्रकार स्त्रियाँ भी अपनी योग्यता के कारण विदुषी कही जाती थी ।

स्त्री और पुरुष दोनों ने समान रूप से सामाजिक व्यवस्था को श्रेष्ठ बनाने का यत्न किया । ऋषियों के आश्रमों में जहाँ उनका सम्मान होता था वहाँ ऋषि पत्नियाँ भी बड़ी विद्वान् व कार्य कुशल होती थी । भारतीय ग्रंथों में ऐसी अनेक विदुषी देवियों की गौरव गाथाएँ आज भी अंकित हैं ।

परन्तु भारत के अधःपतन का एक समय ऐसा आया जब स्त्रियों को पुरुषों से निम्न मान लिया गया । उस समय के धर्मगुरुओं ने उनको वेदों का अध्ययन करने से रोक दिया और जो देवियाँ पुरुषों के साथ साथ यज्ञों में भाग लेने का अधिकार रखती थी, वे भी उससे वंचित कर दी गई । परिणाम यह हुआ कि नारी विवश होकर सामाजिक जीवन में पिछड़ गई और वह पुरुष की दासी नमस्ती जाने लगी ।

*सत्यार्थ प्रकाश वास्वर्वां संस्करण पृष्ठ ८८

हजारों बपों से पीड़ित मारी की भार भगैर महापुरुषों ने छिर ध्यान दिया। उन्होंने मारी को उठी स्थान पर प्रतिष्ठित करने का बल किया जहाँ से उसे नीचे गिराया गया था। इसीसही सती के महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कार्य किया।

जब स्वामी जी से प्रश्न किया गया—‘क्या स्त्री लोग भी बेदों को पढ़ें’ तो उन्होंने उत्तर दिया—‘अवश्य’। उन्होंने बताया कि स्त्रियाँ यज्ञ में बैद मंत्रों से आहुतियाँ देती थीं। इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है—

‘जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होय तो यज्ञ में स्वर सहित मन्त्रों का उच्चारण और संस्तुत्य भाषण कैसे कर सके। भारतवर्ष की स्त्रियों में भूपण रूप पार्ष्णी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण विदुषी हुई थी यह अक्षयवशात्पण्य मे स्पष्ट निश्चय है। भला जो पुरुष विद्वान् और स्त्री अविदुषी और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान् हो तो नित्यप्रति वेदानुर सन्नाम कर में मन्त्रा उछे फिर मुख कहाँ? इसलिये जो स्त्री न पढ़ें तो कन्याश्री की पाठशाला में व्यापिका क्योंकिकर हो सकें तथा राजकार्य स्वाधीनतादि सुहाय्य का कार्य जो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न रखना कर के सब काम स्त्री के आधीन रहना इत्यादि काम बिना बिद्या के अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते।

वेदों आर्यावर्त के राजपुरुषों की स्त्रियाँ अनुबध आर्षात् मुख विद्या भी अच्छे प्रकार जानती थी क्योंकि जो न जानती होती तो केकयी आदि बहुरथ आदि के साथ युद्ध में क्योंकिकर जा सकती? और मुख कर सकती इसलिये ब्राह्मणी और क्षत्रिया को सब विद्या वेदा को व्यवहार विद्या और कुशा को पाकारि वेदा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिए जैसे पुरुषों को व्याकरण बर्म और अपने व्यवहार की विद्या ग्लून से ग्लून अवश्य पढ़नी चाहिए जैसे स्त्रियों को भी व्याकरण बर्म वैद्यक पण्डित शिक्षा विद्या तो अवश्य ॥ सीखनी चाहिए क्योंकि इनके सीखे बिना सरमाप्तस्य का निष्ठ पति आदि से अनुभूत वर्तमान यथामोक्ष सन्तानोत्पत्ति बनका पालन बर्द्धन और सुशिक्षा करना कर के सब काम्यों को बैसा चाहिए बैसा करना करना वैद्यक विद्या से औषधवत् अन्न पान बनाना और बनवाना नहीं कर सकती जिससे कर में रोग कभी न भाये और सब भोग सब आनन्दित रहें शिक्षा विद्या के जाने बिना कर का बनवाना बरन भावपुत्र आदि का बनाना बनवाना पण्डित विद्या के बिना सबका हिसाब समझना समझना वेदादि शास्त्र विद्या के बिना ईश्वर और बर्म को न जाने के अवश्य से कभी नहीं कर सकते। इसलिये वे ही व्यवसायाई और हस्तकर्म हैं कि जो अपने सन्तानों को ब्राह्मण उत्तम शिक्षा और विद्या से सरीर और आत्मा के पूर्ण बल का बर्द्धन जिससे वे सन्तान मातृ पितृ पति सामु स्वधुर, राजा प्रजा पकोटी इष्ट मित्र

और गन्तानादि में क्या योग्य धर्म नें बना । तब तो प्रभार है इनको जितना ध्यय करे उतना ही बढ़ता जाए अन्य सब जोरा ध्यय करने में घट जाते हैं और दायभागो भी निजभाग चले है और प्रिया लोग का जोरा न दायभागो कोई भी नहीं हो सकता उस लोग की रत्ना और वृद्धि करने वाला विशेष राजा और प्रजा भी हैं ।

कन्याना सम्प्रदान च कुमाराणा च रक्षणम् ॥

मनु० ७ । ११७ ॥

"राजा को योग्य है कि मंत्र कन्या और नटना का उक्त समय में उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रख के विद्वान् गणना जो कोई घर आता तो न मान उसको माता पिता को श्रेष्ठ देना अर्थात् राजा की आज्ञा ने आठ वर्ष के पञ्चात् लगान का नडकी किमी के घर में न रहने पावे किन्तु आचार्य्य कुल में रहें जब तक समावर्त्तन का समय न आये तब तक विवाह न होने पाये ।"

सर्वपामेव दानाना ब्रह्मदान विशिष्यते ।

वायन्नगोमहीवामस्तिलकाञ्चनमर्पियाम् ॥

मनु० ४ । २३३ ॥

"समार में जितने दान हैं अर्थात् जल, अन्न, गो, पृथ्वी, वस्त्र, तिल, सुवर्ण और घृतादि इन सब दानों में वेद विद्या का दान अति श्रेष्ठ है । इसलिये जितना बन सके उतना प्रयत्न तन, मन, धन से विद्या की वृद्धि में किया करे । जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचर्य विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सौभाग्यवान् होता है ।"*

स्वामी दयानन्द के समय में अनेक समाज सुधारको ने स्त्री शिक्षा पर बल दिया । उन्होंने ब्राह्मणों की इस बात को स्वीकार नहीं किया कि स्त्री को वेद पाठ का अधिकार नहीं । इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के अनेक भागों में स्त्री शिक्षा प्रारम्भ हो गई । स्त्रियो ने हठता के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ओर पग बढ़ाया । दैवयोग से उन्हें राजनैतिक नेताओं का सरक्षण भी प्राप्त हो गया । लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय एवं महात्मा गांधी जी आदि ने राजनैतिक क्षेत्र में स्त्रियो को पुरुषों में भी अधिक सम्मान प्रदान किया । इसका परिणाम यह हुआ कि जो महिला वर्ग शिक्षा की दृष्टि से हीन समझा जाने लगा था, उसी ने अपनी विद्या के बल पर समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया । जो वेदपाठी ब्राह्मण स्त्रियो को वेद पाठ का अधिकार देने को अधर्म समझते थे, वे ही अब उनको वेद पढ़ाने में गौरव मानते हैं ।

स्वयों ने न केवल धर्मोत्थी या भय विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है किन्तु उन्होंने संस्कृत का गहरा अध्ययन किया है। नर्म धार्मिकों के अध्ययन में ध्यान प्रत्येक विधिमा लगी हुई है और उन्होंने अपने ज्ञान से समाज को बड़ा लाभ पहुंचाया है।

इस तरह वैदिक संस्कृति में स्त्री एवं पुरुष के समान रूप में शिक्षा प्राप्त करने की जो आवश्यकता विद्यमान थी वह धर्म पुनः अपना स्थान प्राप्त कर रही है।

यहां इस बात का उल्लेख कर देना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि इस समय स्त्री शिक्षा के दो रूप हमारे सामने पड़े हैं। एक रूप यह है जो उनको और समाज की भारतीय संस्कृति की ओर प्रेरित करता है और दूसरा रूप यह है जो उनको पश्चिमी सभ्यता या कस्बे का दास बना देना चाहता है। धर्म का महिमा नर्म इन दोनों को ही बहल करना चाहता है। पश्चिमी सभ्यता की ओर कदम बढ़ाने वाली नारियाँ संसार के अन्य देशों की नारियों के समान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम करना चाहती हैं और भारतीय संस्कृति का ध्यान रखने वाला चिंतित नारी समाज अपने देश की मायताओं का ध्यान रखकर जीवन के सीमित क्षेत्र में काम करना चाहता है। मेरे विचार से हिन्दू संस्कृति की रक्षा और उसके पोषण में इस प्रकार का नारी समाज ही सहायक सिद्ध होगा।

इस समय समाज की अँधेरी और उन्नत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि समाज में साम्प्रतिकता की भावना फैल जाय। अपनी संस्कृति से विमुख होकर भारत की उन्नति न हो सकेगी। हम अपने धार्मिक और विचारों को अँधेरी बनाने की आवश्यकता है। इस समय मानव में जो स्वार्थ भावना कुचली जा रही है उसने इस देश के धार्मिक विचार वर नष्ट धावात लगाया है। हमें अपने धर्मधारम-बस से अपने देश के धार्मिक विचार की रक्षा करने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है

‘यदि मनुष्य के पास संसार की प्रत्येक वस्तु है पर साम्प्रतिकता नहीं है तो क्या लाभ?’ के (हिन्दू लोग) जानते हैं कि इस भौतिक सृष्टि के मूल में यह सत्य और विश्व धर्मधारम निहित है, जिसे कोई पार कल्पित नहीं कर सकता कोई धार्मिक धर्म नहीं कर सकता और कोई दुर्वासना नहीं कर सकता जिसे धर्मि जाना नहीं सकता उस वीरता नहीं कर सकता जिसे नहीं गुना नहीं सकता और नृपु मार नहीं सकता। उसकी दृष्टि में मनुष्य की यह परावृत्ति धारमा उल्लाही सत्य है जिसका कि एक वास्तविक-व्यक्ति की दृष्टियों के लिए कोई धर्मि नहीं है। इसी विचारधारा में यह धर्मि निहित है जिसने उसको धर्माधर्मों के उत्पीड़न और वैदिक धर्मधारम या धर्मधारम के बीच धर्म रखना है। धर्म भी धर्म धर्मि है और उस राष्ट्र में सर्वधर्म से सर्वधर्म धर्मि

के दिनों में भी आध्यात्मिक महापुरुष कभी उत्पन्न होने में न शूके हैं। सैकड़ों वर्षों तक नहरो पर नहरें प्रत्येक वस्तु को तोड़ती फोड़ती हुई देश को आप्लावित करती रही हैं, तनवार चली है और 'अत्नाहो अकबर' के गगन भेदी नारे लगे हैं, किन्तु वे वाड़े चली गई और राष्ट्रीय आदर्शों में परिवर्तन न कर पायी हजार वर्षों के अमम्य कष्ट और मघर्षों में यह हिन्दू जाति मर क्यों न गई ? यदि हमारे आचार-विचार इतने गराब हैं तो क्योंकि हम लोग अब तक पृथ्वी पर से मिट न गये ? क्या भिन्न-भिन्न वैदेशिक विजेताओं ने हमें कुचल डालने में किनी बात की कमी रखी ?

'तब हिन्दू बहुत में अन्य देशों की भांति क्यों न समून नष्ट हो गये ? भारतीय राष्ट्र मर नहीं सकता। अमर है वह और उस वक्त तक अमर रहेगा जब तक कि यह विचारधारा पृष्ठभूमि के रूप में रहेगी, जब तक कि उनके लोग आध्यात्मिकता को नहीं छोड़े गे।'†

यहा स्वामी विवेकानन्द ने आध्यात्मिकता पर जोर देने हुए भारत की संस्कृति को ससार की सर्वोपरि संस्कृति बताया है। तनवार चलाने और 'अत्नाहो अकबर' के नारे लगाने पर भी हिन्दुओं ने अपने अध्यात्म-बल पर अपने देश की संस्कृति की रक्षा की। उनके कथनानुसार वैदेशिक विजेताओं ने भारतवासियों को कुचल डालने में कोई कमी न की परन्तु अपने आचार विचार के बल पर वे अपनी संस्कृति की रक्षा करने में सफल रहे।

वैदिक काल में मनुष्य को धर्म प्रिय रहा। उस समय प्रत्येक व्यक्ति अधर्म में दूर रहना और धार्मिक कामों को करना अपना मुख्य कर्तव्य समझता था। पाप और पुण्य दोनों में वह भेद करता था। जो काम उसकी दृष्टि में ऐसे थे जो उसे पाप की ओर ले जाय, उनमें वह बचता था। उसका, सारा जीवन ऐसे नियमों में बंधा रहता था कि जहा पाप करने का कोई अवसर ही न था।

उस समय साग समाज वेदानुकूल आचरण करना अपना कर्तव्य समझता था। वेदोक्त ईश्वर की उपासना करना, सत्य का आचरण करना, परोपकार की भावना रखना, शुद्ध सात्विक भोजन का प्रयोग करना, अपनी इन्द्रियों पर अनुशासन रखना और प्राणि-मात्र के प्रति दया व प्रेमभाव रखना जैसे गुण पूरे समाज ने अपना लिये थे और उनके बल पर समाज में धार्मिकता की भावना बनी रही।

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आर्यों ने उन्नति की। ग्रहनिष्ठ होते हुये भी वे जीवन की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे। ज्ञान एवं विज्ञान दोनों में ही

विश्वास दिलाने पर कि राम में अपार बल है, वे ही राक्षसों का विनाश करने में समर्थ हैं, उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को उनके मुपुर्द कर दिया ।

राम और लक्ष्मण दोनों ने ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और राक्षसों का विनाश करके देवताओं को सुखी किया ।

रामायण में इस प्रकार की अन्य अनेक घटनाओं का भी वर्णन मिलता है । राम ने अपने वनवास काल में मारीच जैसे राक्षस का भी वध किया । इस तरह उस काल में जहाँ सात्विक प्रवृत्तियाँ अपना काम कर रही थी, वहाँ तामसिक प्रवृत्तियों ने भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया था । फिर भी इस देश में वैदिक सस्कृति को ही मान्यता प्राप्त थी । उसी के अनुकूल राजा और प्रजा दोनों अपने-अपने कर्तव्य का पालन करते थे ।

रामायण कालीन सस्कृति में धर्म प्रधान स्थान रखता था । वेदपाठी ब्राह्मणों का समाज में उच्च स्थान था । देश की रक्षा करने वाले क्षत्रिय उनके पश्चात् समाज में अपना दूसरा स्थान रखते थे । धर्मचरित्र में रत वैश्य समाज के पोषक माने जाते थे और सेवा की वृत्ति रखने वाले शूद्रों का समाज में वही स्थान था जो वैदिक काल में था । इस तरह से वर्ण व्यवस्था ने समाज को सुन्दर रूप देकर वैदिक सस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने में भारी मदद दी ।

वाल्मीकि रामायण के अनुसार उस काल में राजा और प्रजा दोनों का नैतिक स्तर बड़ा उन्नत था । अयोध्यापुरी के निवासियों के सम्बन्ध में एक स्थान पर आया है— “अयोध्यापुरी में निवास करने वाले सभी मनुष्य धर्मात्मा, बहुभुत, निर्लोक, सत्यवादी, अपने धर्म से ही सन्तुष्ट रहने वाले, संयमी तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भाँति विशुद्ध थे” । प्रतिज्ञा-पालन, सत्यवादिता, कृतज्ञता, इन्द्रिय निग्रह तथा दानशीलता में अयोध्यावासी अपना विशिष्ट स्थान रखते थे ।

वाल्मीकि ने अयोध्यावासियों के जिन गुणों का वर्णन किया है, वे सब गुण वैदिक काल के आर्यों में विद्यमान रहे । उन्होंने अपने इन गुणों के बल पर ही वैदिक सस्कृति को विश्व-व्यापी बनाया ।

रामायण-काल में पारिवारिक व्यवस्था का स्वरूप वही रहा जो वैदिक काल में था । परिवार का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का पूरक था और उसका कार्य बटा हुआ था । स्त्री घर की स्वामिनी थी और पुरुष परिवार का पोषक । घर के अन्य व्यक्ति परिवार के प्रमुख का आदेश मानना और उसके अनुकूल आचरण करना अपना कर्तव्य समझते थे ।

समाज में स्त्री का स्थान वही बना रहा जो वैदिक काल में था । उसे वेद पढ़ने का अधिकार था । अपनी रुचि के अनुकूल वह युद्ध कौशल सीखने में भी स्वतंत्र

थी। उदाहरण के तौर पर हम इस्लाम की पालि केन्द्री का नाम से कहने हैं। उस समय की स्त्रियाँ राज्य कायों यज्ञों अनुष्ठानों एवं सामूहिक मंत्रित कार्यों में पुरुष के समान भाग लेती थी। उनका काम जहाँ घर का प्रबन्ध करना था वहाँ वे सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने में भी योग देती थी।

साधु महात्माओं विद्वानों एवं राजपुरुषों के बाहर उत्कृष्ट का भार उन्हीं पर रहता था। राज दरबार में जहाँ राजा महाराजा इन सबको धावर देते थे वहाँ राज्य प्रासारों में राजी महारानियाँ अपना सम्मान करती थी।

रामायण काल में वेदपाठी ब्राह्मण का बड़ा सम्मान होता था। विद्या की दृष्टि से भारत उस समय बहुत धार्मिक बना हुआ था। महाराज इस्लाम ने अपने चारों पक्षों को गुरु अधिष्ठ के आश्रम में भेजकर विद्या दिलाई। रामचन्द्र जी के विद्याभ्यसन के सम्बन्ध में महाकवि तुलसी ने लिखा है—'बुढ़ पढ़ पढ़न गए रघुराई। अल्पज्ञान विद्या सब आई। इसी प्रकार उनके अन्य तीन भाइयों ने भी अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार गुरु के आश्रम में विद्या प्राप्त की।

इस समय अधिष्ठित रहना धर्म समझा जाता था। इसका यह आशय नहीं कि रामायण काल में सभी पंडित बन जाते थे किन्तु आशय यह है कि अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति विद्या प्राप्त करता था। यही कारण था कि राज के राज्य में अधिष्ठित नहीं थे।

देश की आर्थिक स्थिति की सारी जिम्मेदारी वैश्व वर्ग पर थी। वैदिक काल में जिस प्रकार वैश्वों पर सारे समाज के पालन पोषण का भार था वैसा ही रामायण काल में भी बना रहा। पूरी ईमानदारी के साथ व्यापार चलाना और देश की आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाये रखना ये दोनों काम वैश्वों ने संभाले हुये थे। यही कारण था कि रामराज्य में कोई व्यक्ति भूखों नहीं मरता था। कहीं दुर्भाग्य नहीं पड़ते थे और किसी व्यक्ति के सामने धन की कोई समस्या नहीं आती थी।

रामायण काल में राजा के प्रति प्रजा अपार प्रेम रखती थी। उसका यह प्रेम आत्मिक रूप कारण किये हुये था। प्रजा आत्मिक दृष्टि से राजा को अपना रक्षक एवं पोषक समझती थी और उसके लिये अपना सर्वस्व ग्रीष्मकार कर देने को तैयार रहती थी। पौराणिक महापुरुष उस समय प्रजा के लिये राजा परमेश्वर के समान था। अन्य राजा महाराजाधियों की बात तो छोड़ लीजिये परन्तु राम को उनकी प्रजा समझाने का अक्षरगत मतलब नहीं था और उनकी इसी रूप में पूजा करती थी।

राज धर्म का जो स्वरूप वेदों में वर्णित किया गया है उसी के अनुसार राम ने अपना राज्य शासन चलाने का पालन किया। उस समय प्रजा की आवाज में बड़ा

वल था । राजा प्रजा की बात को बड़ा महत्व देता था । प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार राजा तक पहुँचाने की सुविधा थी ।

जहाँ तक रामायण काल के साहित्य एवं इतिहास का प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण ही इन दोनों का आधार मानी जाती है । वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के राज्य के नर नारियों का चरित्र बल बहुत ऊँचा रहा और सारा राज्य वनवान्य से पूरित रहा ।

पौराणिक संस्कृति—

महाभारत काल में भारतीय संस्कृति का रूप विल्कुल बदल गया । वेदों के अनुसार जिस धर्म को मानव ने अपनाया था, उसे शब्दों में तो उमने स्वीकार किया परन्तु उसके सही अर्थ को तिलाञ्जलि दे दी । पुराणों में विश्वास करने वाले यद्यपि उनको वेदों के अनुकूल मानते हैं परन्तु वास्तव में ऐसा है नहीं ।

वेदों के सम्बन्ध में अनेक भ्रातिया उत्पन्न हो गई । उनके सही अर्थ को विगाड़ कर उसका दूसरा ही रूप दे दिया गया । जिन वेदों में कही मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं दिया गया था, उनके द्वारा मूर्ति पूजा सिद्ध की जाने लगी । देवी देवताओं के शुद्ध रूप को विकृत कर दिया गया और जिन सिद्धान्तों पर चलकर मनुष्य मोक्ष तक प्राप्त करने का यत्न करता था, उनको मिथ्या समझ लिया गया ।

सायण, महीधर जैसे विद्वानों ने वेद-मन्त्रों का उल्टा अर्थ करके वैदिक धर्म को भारी क्षति पहुँचाई । उन्होंने वेद में वर्णित उच्च विचारों को न समझकर उनका ऐसा अर्थ कर डाला जो वेदों के प्रति घृणा और अश्रद्धा की भावना उत्पन्न करता था ।

पुराणों में विश्वास रखने वालों का कहना है कि 'वेदों में समस्त ज्ञान सूत्र रूप से है और परोक्ष पद्धति से वर्णित है । पुराणों में उसी ज्ञान को स्पष्ट एवं विस्तृत किया गया है' ।

पुराणों के मानने वालों का कहना है "वेदों में इतिहास है, भूगोल है, ज्योतिष है, मनुष्य समाज का वर्णन है, मनुष्य एवं पशु जातियाँ हैं । जो कुछ विश्व में हो गया, हो रहा है या होने वाला है, वह वेदों में है" ।

इस तरह पुराणों को वेद, वेदाङ्ग, उपनिषद् एवं अन्य धर्म शास्त्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण मान लिया गया । पौराणिकों का कथन है कि पुराणों में समस्त धर्म शास्त्रों का सार आ गया है । वे पुराणों के पाठ करने, उसमें वर्णित कथाओं को सुनने को मोक्ष का मार्ग तक मानते हैं । उनके अनुसार किसी एक पुराण का पाठ कर लेने से ही मानव को उसके अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त हो जाती है । उनका कहना है कि कलि-काल में पुराणों का आश्रय लेने से मनुष्य मुक्ति के द्वार पर पहुँच जाता है ।

धीमन्नामन के अनुसार विभिन्न अठारह पुराण हैं

नाम	श्लोक संख्या
१ ब्रह्म पुराण	बस हजार
२ पद्म पुराण	पञ्चमन हजार
३ विष्णु पुराण	ठैंस हजार
४ शिव पुराण	बीबीस हजार
५ धीमन्नामन	अठारह हजार
६ नारदीय पुराण	पन्चीस हजार
७ मार्कण्डेय पुराण	नी हजार
८ अग्नि पुराण	बँबरह हजार बार सौ
९ सक्रिय पुराण	बीसह हजार पाच सौ
१० ब्रह्मवैवर्त पुराण	अठारह हजार
११ लिङ्ग पुराण	प्याह हजार
१२ वायव्य पुराण	बीबीस हजार
१३ स्कन्द पुराण	इक्यासी हजार एक सौ
१४ वामन पुराण	इस हजार
१५ कूर्म पुराण	सबह हजार
१६ मत्स्य पुराण	बीबीस हजार
१७ मेरु पुराण	उन्तीस हजार
१८ ब्रह्माण्ड पुराण	बारह हजार

इस प्रकार इन अठारह पुराणों में बार साब बस हजार श्लोक हैं। पुराणों में विश्वास रखने वाले लोगों में अष्टादशवार मानते हैं। उनके विश्वासानुकूल वेदों में इतिहास एक सूत्रों का भी वर्णन है। वे वेदों में अनेक वेदी वेदताओं की कथाओं का वर्णन भी मानते हैं।

परन्तु वैदिक समाजसम्बन्धी धर्मों में इन सब बातों को नहीं माना है। उनके विश्वासानुसार वेदों में न तो इतिहास है और न भूगोल। उनके अनुसार वेद केवल ईश्वर की उपासना की यात्रा होते हैं जबकि पुराणों में विश्वास रखने वालों का कहना है कि वेदों में अनेक वेदताओं का वर्णन है। धर्म समाज के प्रवर्तक उन्नीसवीं सदी के धर्म प्रचारक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने पुराणों को वैधानुक्रम नहीं माना। इसी प्रकार अन्य धर्म विद्वानों ने भी उनको वैध विद्वान माना है।

ऐसा समझा जाता है कि पौराणिक काल में वेदों का पठन पाठन सूट गया था और उनका सही धर्म समझना बठिन हो गया था। ब्राह्मणों में यह तैज नहीं रहा था

जो वेदार्थ करने के लिये आश्रयित था । ऐसी दशा में वेदोक्त धर्म को छोड़कर भारत-वासी पुराणों में वर्णित बातों को ही धर्म समझ बैठे ।

इन युग में हिन्दू धर्म को नवने चला आयात यह लगा कि वेदों में वर्णित यज्ञों का न्वम्प बदल दिया गया । वैदिक काल में यज्ञों में जहाँ सुगन्धित सामग्री का प्रयोग होता था, वहाँ पशु बलि दी जाने का भी प्रचलन हो गया । यज्ञों में अनेक प्रकार के पशुओं की बलि देकर इन देश के रहने वालों ने हिंसा को बहुत प्रोत्साहन दिया ।

यज्ञों के नाम पर ब्राह्मणों में भी मतभेद उत्पन्न हो गया । जो ब्राह्मण ममम्त समाज के पथ-दर्शक माने जाते थे, वे अपने आपको उस पद पर स्थिर न रख सके । इसका मुख्य कारण यह था कि वेदों के वास्तविक तथ्यों का विवेचन करने की उनमें शक्ति नहीं रही । दूसरे अज्ञानवश वे अपने आपको सर्वोच्च वर्ग का मानकर प्रमाद में लित हो गये और उन्होंने वेदों का पठन पाठन एवं उनका अनुशीलन करना भी छोड़ दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि जो जिसके मन को प्रिय लगा, वही उसने अपना धर्म बना लिया ।

इस काल में ब्राह्मणों ने अपने आपको उच्च बनाये रखने में धर्म का सहारा लिया । उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को बताया कि वे ब्राह्मण का अपमान करने पर नरक के भागी बन सकते हैं । ब्राह्मणों के लिए कहा गया —

ब्राह्मणो हि पर तेजो, ब्राह्मणो हि पर तप ।

ब्राह्मणान् हि नमस्कारैः सूर्यो दिवि विराजते ॥

ब्राह्मण स्वयं तेजोरूप हैं, ब्राह्मण स्वयं परम तप स्वम्प हैं । ब्राह्मणों को नमस्कार करने के प्रभाव से ही सूर्यदेव आकाश में स्थित हैं ।

ब्राह्मण को परम देवता बताया गया । वैदिक काल में जो प्रतिष्ठा ब्राह्मणों ने अपने गुण और कर्मों से प्राप्त की थी, उसे स्थिर रखने का उन ब्राह्मणों ने पूरा प्रयास किया जो गुण और कर्म विहीन हो गए थे ।

उन्होंने भगवान् व्यास के नाम पर समाज को प्रेरणा दी कि वे उस ब्राह्मण का भी मान करें जो वेद न भी पढ़ा हो । महात्मा व्यास के निम्न श्लोक का उन्होंने पूरा लाभ उठाया —

दुर्वेदा वा सुवेदा वा प्राकृता सम्कृतास्तथा ।

ब्राह्मण नावमन्तव्या मस्मिन्मन्त्रा इवाग्नयः ॥

इसका आशय यह है कि ब्राह्मण वेद पढ़े हो या न पढ़े हों, सस्कार सम्पन्न हो या उनका कोई सस्कार न हुआ हो — किसी भी दशा में उनका अपमान न करना चाहिए क्योंकि वे अस्म से आच्छन्न अग्नि की भाँति हैं ।

इस मनोवृत्ति का सारे समाज पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार के बाह्यणों ने यजमानी होखे हुए भी समाज में सर्वोत्तम पद बनाए रखने की चेष्टा की। इसमें संदिग्ध नहीं कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उनके प्रति यथा प्रवृत्त करता रहा परन्तु समाज में एक वर्षे ऐसा भी उत्पन्न हो गया जिसने वर्म-हीन और कर्म-हीन बाह्यणों का साथ न देकर उनका घोर विरोध किया।

बाह्यणों ने अपनी रक्षा के लिए भ्रष्टाभी समाज को विशेष रूपसे अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने उस समाज पर इस विचार की छाप मचा दी कि बाह्यण तेज बल और क्रोध से विरोधी को सम्मोहित कर सकता है। परिणाम यह हुआ कि ज्ञान विहीन बाह्यण ने भी समाज को अपने बल में कर लिया।

इस तरह भारत के ज्ञान और विज्ञान दोनों को घाटी अति पहुँची। समाज का सम्पूर्ण चित्त एक बया और समाज पर एक ऐसा वर्म छा गया जो केवल बलि के नाम पर उच्च पद प्राप्त किए हुए था। इस बाह्यण वर्ण ने समाज के वेद तीनों वर्णों को भी प्रभावित किया। जिनमें से राष्ट्र की रक्षा करने का बल न रहा। उनमें भोग विनाश की भावना आ गई और इस बात को भुला बैठे कि सारे समाज की रक्षा का उन पर भार है।

इसी प्रकार वैश्यों ने भी अपने समाज के पालन पोषण के उत्तरदायित्व को विचारविम्वल दे दी और वे समझ बैठे कि बल संचयन करके उसका अपने लिए उपयोग करना ही सब कुछ है। वैदिक काल में वैश्यों पर ही पूरे बाह्यण समाज का भार था। ऐसे ही धर्म करने वाले क्षत्रियों ने भी अपनी ओर से वैश्यों की उदासीन देख कर समाज की सेवा की भार समझ लिया।

इस प्रकार पौराणिक काल में चारों वर्णों की वैदिक व्यवस्था विघ्न विघ्न हो गई। चारों वर्ण बने रहे परन्तु उनका स्वरूप बदल गया। बाह्यणों ने धर्म के नाम पर धर्म को भी अपनी इच्छा-वृत्ति के अनुसार बदल लिया। उनमें बड़ा तक परिवर्तन आया कि कुछ ने उन कर्मों को अपना लिया जो वैश्यों से सम्बन्ध रखते थे। क्षत्रियों पर भी इन तीनों वर्णों के विघ्न विघ्न होने का प्रभाव पड़ा और उनमें भी छोटे बड़े का वैश्व आ गया। इस तरह समाज की चारों वर्णों व्यवस्था का रूप ही परिवर्तित हो गया।

पौराणिक काल में चार धर्मों पर भी प्रभाव पड़ा। महाभारत काल के पश्चात् धर्मों की व्यवस्था बिगड़ न रह सकी। जिसका मत बाह्य उल्लेख संभावित किया। धर्मग्रन्थी बनने का निबन्ध एक प्रकार से जग हो गया। ऐत ही धर्म धर्म का स्वरूप भी बदल गया।

इस काल में स्त्रियों के प्रति बड़ा सम्मान भी न रहा जो वैदिक काल में था। स्त्रियों को प्रत्येक इच्छा से कुछ के प्राचीन मान लिया गया। उनका ध्यान केवल

हुत मीमित हो गया। इतना ही नहीं किन्तु शिक्षा की दिशा में भी वह पिछड़ गई और उसे वेद पढ़ने से भी वंचित कर दिया गया।

पौराणिक काल में यद्यपि समाज ने नया रूप धारण कर लिया परन्तु फिर भी भारत की धार्मिक भावना, भारत की आध्यात्मिकता और भारत का प्राचीन ज्ञान किसी न किसी रूप में समाज को सहारा देते रहे।

पुराणों के सम्बन्ध में यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि वे सब किसी एक समय में नहीं रचे गये। कुछ का मत है कि ये केवल एक सहस्र वर्ष पुराने हैं परन्तु पुराणों का जो उल्लेख अन्य ग्रंथों में मिलता है, उसमें प्रगट होता है कि इनकी रचना डेढ़ दो हजार वर्ष पहले हुई। पुराणों का वर्तमान रूप भी बढ़ता रहा है। समय २ पर इनमें वृद्धि होती रही है। कुछ विद्वानों का मत है कि पुराणों की रचना ईसा से पहले हुई और उनमें ईसा के पश्चात् भी वृद्धि होती रही। इस तरह पंडितों ने अपनी इच्छानुसार पुराणों में अनेक बातें सम्मिलित करने का भरसक यत्न किया। इन्होंने केवल श्लोक रचना ही नहीं की किन्तु सारे समाज पर पुराणों में वर्णित बातों को लादने का भी यत्न किया।

पंडितों ने पुराणों की कथा को विशेष महत्व दिया। इन्होंने इसके लिए स्त्री वर्ग को विशेषरूप से प्रभावित किया। इन्होंने इसके लिए दो साधन अपनाए। पहले साधन के अनुसार इन्होंने ऐसे ब्राह्मण तैयार किए जो घर २ जाकर कथा सुनाने को प्रोत्साहन दें। इन्होंने स्त्रियों को व्रत एवं अनुष्ठानों की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। स्त्रियों में अनेक प्रकार के व्रतों का प्रचलन हो जाने से इनकी कथा वाचने का अर्द्धा अवसर मिला। अपनी कथा के बल पर इन्होंने स्त्रियों को अपना भक्त बना लिया। स्त्रियों में कथा वाचक ब्राह्मण के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हुई और इस तरह इन्होंने पुराणों की अनेक कथाओं का घर २ में प्रचार किया।

इनका दूसरा साधन सामूहिक कथा कहने का था। तीर्थ स्थानों और अन्य सामाजिक समारोहों पर पंडितों को कथा वाचने का पूरा अवसर मिला। पंडितों ने जन-मानस को पुराणों की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया।

इस प्रकार की कथाओं का प्रचलन आज तक चला आ रहा है। सत्यनारायण की कथा ने विशेष रूप से जनता को अपनी ओर आकर्षित किया। मैं यहाँ इस विवाद में नहीं जा रहा कि इन कथाओं में क्या सार था। मैं केवल यहाँ इतना सकेत कर देना पर्याप्त समझता हूँ कि इस प्रकार की कथाओं ने धार्मिक भावनाओं को जीवित रक्खा। इन कथाओं का महिलाओं पर विशेष प्रभाव पड़ा और यही कारण है कि वे अपने नैतिक बल पर इस देश की संस्कृति को ससार की दृष्टि में श्रेष्ठ बनाए हुए हैं।

पुराणों के सम्बन्ध में हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इनमें प्राचीन का इतिहास संक्षिप्त है। पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री का मात्र बढ़ा महत्व है। उनके द्वारा इतिहासकार प्राचीन की संशोधनियों का पता लगाने हैं और इस देखने समय २ पर हुए परिवर्तनों का भी वे ध्यान रखते हैं। पुराण अब भारत के परम्परागत इतिहासकृत के एक बहुत बड़े प्रमाण माने जाने लगे हैं।

भारतीय संस्कृति और सम्प्रदाय के प्राचीन इतिहास का पता लगाने में भी पुराण बड़े सहायक हैं क्योंकि इनमें धर्म समाज साहित्य दार्शनिक ज्ञान धर्म शास्त्र राज धर्म चित्त साम्य एवं भारत की धर्म धनक कलाओं का समावेश है।

इस समय इस बात की आवश्यकता अनुभव की जा रही है कि पुराणों का परिभाषित रूप विद्वानों के सम्मुख आए। उनमें वर्णित कथाओं में भी सामान्यता होना चाहिए। विद्वानों को इस बात को भी ध्यान रखनी चाहिए कि किस पुराण में किसका प्रसंग बाह्य में सम्मिलित किया गया है। उनमें वर्णित प्रत्येक बात सुनिश्चित होनी चाहिए और यह ज्ञान विज्ञान की कक्षा में पर सही उत्तर देने वाली होनी चाहिए।

जैन संस्कृति—

महान महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रणेता माने जाते हैं। भारत में जैन धर्म ने अपना विशिष्ट स्वरूप प्राप्त किया। इसका मुख्य कारण यह था कि महावीर ने मानव की हितार्थक क्रियाओं को बढ़ावा देने और मोक्ष। यज्ञों में प्राणिजों के बच से उनकी आत्मा पीड़ित हो जाती थी और यज्ञों में पशुओं की बलि। उनका हृदय काँप उठता था। उन्होंने जब देखा कि समाज में क्या प्रेम और मानवता की भावना की कोर स्वागत नहीं। तब उन्होंने मानव की हितार्थक क्रियाओं को रोकने की पूरी चेष्टा की और वे इससे सफल भी हुए।

जैन धर्म के सम्बन्ध में हम यहाँ जैन समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान की कानता प्रसाद जैन के विचारों को उद्धृत कर देना आवश्यक समझते हैं। उन्होंने अपने लेख में जैन धर्म की प्राचीनता का विश्लेषण किया है। उन विचारों के ऐतिहासिक महत्व को वे स्पष्टि सभी प्रकार परछाई के जिनका भारत के प्राचीन इतिहास से विशेष सम्बन्ध रहा है। श्री कामता प्रसाद जैन का यह कहना 'भारतीय सम्प्रदाय का प्राचीन ज्ञान ही जैन धर्म की स्थापना का समय है' वेदों की रचना के सर्वथा विपरीत प्रतीत होता है। फिर भी हमें उनके विचारों को समझ रखकर जैन धर्म के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए। श्री कामता प्रसाद जैन लिखते हैं—

जैन धर्म का प्रारम्भ महावीर से अथवा महावीर पारवत्या से न मान कर उससे बहुत पहले मानना उचित है। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार भारतीय

सम्यता का आदि काल ही जैन धर्म की स्थापना का समय है। तीर्थङ्कर ऋषभ अथवा वृषभदेव ने ही मनुष्यों को दैनिक जीवन का रहन-सहन सिखाया था, यह भी जैनी कहते हैं। हिन्दुओं के भागवत पुराण में इन्हीं ऋषभ को आठवा अवतार बताया गया है।

‘असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, विद्या, शिल्प का ज्ञान लोगों को इन्हीं ऋषभदेव ने कराया था। गर्ज यह कि जैनी भारतीय सम्यता की स्थापना का सेहरा अपने पहले तीर्थङ्कर ऋषभदेव के मृत्यु बादते हैं। उनके इस कथन में तथ्य प्रतीत होता है। यदि ऋषभदेव ने भारतीय सम्यता की स्थापना में महत्वशाली कार्य न किया होता तो यह सम्भव न था कि हिन्दू पुराण उनकी गिनती अपने अवतारों में करते।

‘शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि में यदि इस प्रश्न पर हम विचार करें तो भी यह मानना पड़ता है कि भारतीय सम्यता के निर्माण में आदि काल में ही जैनियों का हाथ था। मोहनजोदारो की मुद्राओं में जैनत्व के बोधक चिन्हों का मिलना तथा वहाँ की मूर्तियों की योग मुद्रा ठीक जिन मूर्तियों में दर्शन होना, इस बात का प्रमाण है कि तब ज्ञान और ललित कला में जैनी किसी में पीछे नहीं थे। जैनियों में बड़े बड़े व्यापारी और राजवेत्ता भी होते आये हैं—इस अनुमान पर यह कहा जा सकता है कि तब जो विदेशों में व्यापार प्रचलित था, उसमें जैनियों का हाथ अवश्य होगा।

ई० पूर्व ७ वी में ५ वी शताब्दि तक की इतिवार्ता से यह स्पष्ट है कि तब जैनी बड़े २ व्यापारी थे और वह अपने धन से देश को समृद्धिशाली और उन्नत बनाते थे। इस प्रकार भारतीय सम्यता का जो प्राचीन रूप मिलता है उसमें जैनों का हाथ भी स्पष्ट दीखता है।

‘जैनियों ने भारतीय सम्यता के विविध क्षेत्रों में क्या क्या किया ? पहले ही ज्ञान कला को लीजिये। पार्थिव विज्ञान में आज जिस पुद्गल (Matter) के आविष्कार से तरह-तरह के करिश्मे दिखाई पड़ रहे हैं, जैनाचार्यों ने उसका सूक्ष्म विश्लेषण बहुत पहले ही किया था। उन्होंने जीव और अजीव तत्व के आधार से इस जगत के विकास पर प्रकाश डाला था और उसमें अजीव को (१) पुद्गल (२) धर्म (३) अघर्म (४) आकाश और (५) कालवत् माना था। पुद्गल पदार्थ ठीक वही पदार्थ है जिसे डाल्टन साहब ने ‘मैटर’ बताया है। उसका सूक्ष्म अविभागी अणु ‘अणु’ कहलाता है। इस अणुवाद पर जैनों का कथन ही भारतीय साहित्य में प्राचीनतम है।

प्रो० जैकोबी कहते हैं—

‘उपनिषदों में अणुवाद का पता नहीं चलता। सांख्य और योग दर्शन में भी वह दिखाई नहीं पड़ता। हा वैशेषिक और न्याय दर्शनों में वह अवश्य मिलता है। जैनों और आजविकों ने भी अणुवाद को अपनाया था। जैनों को प्रमुख स्थान देना

उचित है। क्योंकि उनका धर्मुपाय सिद्धान्त पुरुषार्थ विषयक प्राचीनतम मान्यताओं के आधार पर वर्णित है।^२

जैनियों के धर्मुपाय में भारतीय ज्ञान में कर्म सिद्धांत को एक अनुप्रस्थ दिया है। यह सात जैनधर्मों की ही वेग है। जैसे कर्म सिद्धांत ब्राह्मण शोध वर्ग और जैन तीर्थों ने माना है किन्तु जैन धर्म में उसका विस्तार रूप है। जैनियों ने कर्म को एक सूक्ष्म पुरुषार्थ माना है जो खारे शोक में जरा पड़ा है। जिस समय प्राणी शोक मान-माया-शोक के बन्धीभूत होकर मन-बचन काय की क्रिया करता है तो वह सूक्ष्म पुरुषार्थ शरीर में स्थित धारणा के सात प्रकार का विधेय के लिये चिमटा जाता है और उसके संसार प्रसरण का कारण होता है।

जैनियों ने वनस्पति शास्त्र का भी प्रच्छन्न विवेचन किया है जो अत्यन्त बड़ी मिलता है। प्रो. बोस के प्रविष्कार के बगैरे पहले जैनधर्मों ने वनस्पतिकार को प्राण सहित बतलाया था। वे जल वायु, धूम्र और पृथिवीकाय में भी जीवत्व मानते हैं। इन अवस्थाओं में जीव एक स्पर्श इन्दी और सुषुप्त ज्ञान प्राप्त ही जाना जाता है। जीव अपने इस निम्न अवस्था में भी चार संज्ञाओं (१) आहार (२) भव (३) मृत्यु (४) परिग्रह को रखता है। इसी पर प्रो. बोस ने भी प्रयोग किए हैं उनके जैनियों की इस प्राचीन मान्यता का समर्थन होता है। भारतीय सम्प्रदाय और संस्कृति के लिए यह गौरव की बात है कि उसके सबस्य जैनियों ने उसको ज्ञान मार्ग में इतना ऊँचा रखा था।

धार्मिक क्रिया कलाप के क्षेत्र में भी जैनियों का कार्य अनुप्रस्थ है। उन्होंने प्रादुर्भूत पूजा प्रथा और पूजा को ही मान्यता दी है, जिसका उद्देश्य है मारुत के समान बन जाना। जैन धर्म का क्रिया कलाप अनुप्रस्थ को पुनर्मान न बनाकर उच्च स्वाधीनता का उपासक बनाता है। वह उपासना का प्राकृत रूप है।

चर्कशास्त्र की जीवित और ऐक्य जैनियों ने उसे कितना उन्नत और प्रौढ़ बनाया है। उनका स्वाभाव सिद्धान्त भारतीय न्याय शास्त्र में विस्तृत प्रामुख्य रखता है जिसकी उपयोगिता विद्वानों की मुल्लकट से स्वीकार करनी पड़ी है।

In the oldest philosophic speculations of the Brahmanas preserved in the Upanishads we find a trace of an atomic theory. Not as it acknowledged; the Sankhya & Yoga philosophies. Both the atomic theory makes an integral part of the Jainism. It is acknowledged by the Nyaya. It has been adopted by the Jainas and also by the Ajivikas. We place the Jainas first because they seem to have worked out their system from the most primitive notions about matter.—Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol. II P. 100

स्याद्वाद सिद्धान्त के विषय में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रो० गंगाप्रसाद
१ महता एम. ए. का कथन है —

‘स्याद्वाद का अर्थ ज्ञानात्मक निष्पक्षता है, जिसके बिना कोई भी वैज्ञानिक तथा
दार्शनिक अन्वेषण सफल नहीं हो सकता। कितने ही स्थानों पर स्याद्वाद पर जो
आक्षेप किये हैं वे बिना समझे किये हैं। स्याद्वादी जिस अपेक्षा से अस्तित्व
आदि मानते हैं उसी अपेक्षा से नास्तिक आदि नहीं मानते, यह बात ध्यान में
रखने में आपस के मतभेद के झगड़ों का नाश हो जाना सम्भव है। यह सिद्धान्त
जैनधर्म की गवेषणा का फल है।’

श्री जैन ज्योतिष एवं गणित आदि के सम्बन्ध में लिखते हैं—

“इसी प्रकार ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद आदि विद्याओं में भी भारत का
मस्तक जैनो ने ही ऊँचा किया है। जैन ज्योतिष का सामञ्जस्य चीन देश के ज्योतिष
से है, जहाँ से यह ज्ञान दुनिया में फैला। विद्वानों का अनुमान है कि चीन में यह
ज्ञान भारत से गया था।”

“जैनो का गणितशास्त्र अनुपम है। मर्यादा की मर्यादा का गहन विश्लेषण
दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। उसपर गणित के कई खास सिद्धान्त जैनाचार्यों की
गवेषणा का परिणाम हैं। उदाहरणतः जैनाचार्य महावीर ने त्रिकोण विषयक कतिपय
ऐसे आविष्कार किये थे जो उनके पहले कहीं नहीं थे।”

श्री कामता प्रसाद जैन के विचारों पर दृष्टि डालने से पूर्व यहाँ पहले इस
बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि जब हिन्दू समाज में अनेक मत मतान्तर
फैल गये और परस्पर विवाद होने लगा तब समाज का पहले जैसा शुद्ध रूप बदल
गया। नास्तिकवाद ने इस देश को बड़ा प्रभावित किया। पंडितों ने सारे समाज को
धर्म की परिधि में इस प्रकार जकड़ दिया जिसमें समाज स्वतंत्र रूप से कुछ भी
चिन्तन न कर सके।

उस समय समाज को सबसे भारी क्षति उन पंडितों और आचार्यों ने पहुँचाई
जो वेदों का सही अर्थ न समझ सकते थे। उन्होंने वेदों का सहारा लेकर पशुबलि
को इस तरह से प्रोत्साहन दिया कि वह धर्म का एक अंग बन गयी। मासाहार का
प्रचलन हो जाने से समाज में अनेक प्रकार के दोष आ गये।

इस स्थिति में जैन तीर्थंकरों ने ‘अहिंसा परमोधर्म’ का मंत्र देकर समाज को
हिंसात्मक वृत्तियों से बचाने का यत्न किया। उन्होंने उस समय के समाज को एक नये
मार्ग पर चलाने के लिए त्याग और तप पर विशेष बल दिया। उन्होंने जीवमात्र की
रक्षा पर जोर देकर यज्ञों में पशुबलि देना बन्द कराने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया,
उसने सारे समाज को प्रभावित किया।

जैन धर्म की धार्मिक, रूप देने का मार्ग मध्य भगवान महावीर स्वामी का है। वे जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर थे। उनसे पूर्व तीरुत जैन तीर्थंकरों ने अपने तप और त्याग के क्षण पर समाज को उत्पन्न करने का यत्न किया। उन्होंने अपनी जीवनचर्या इस प्रकार की बनाई कि जिसका अनुकरण करके समाज हिंसा और प्रमाद से बच सकता था। उन्होंने गानपति में जो सात्विकता भरती उसका समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा।

जन तीर्थंकरों की नामावली

(१) ऋषभनाथ (२) अश्विनाथ (३) सुमन्नाथ (४) अश्विननाथ
(५) मुनिनाथ (६) पद्मनाथ (७) सुगन्धनाथ (८) वसुधनाथ (९) पुण्डरीक
(१०) तीर्थनाथ (११) अश्विनाथ (१२) वसुधनाथ (१३) विमलनाथ
(१४) अश्विननाथ (१५) अश्विनाथ (१६) अश्विननाथ (१७) सुगन्धनाथ (१८) अश्विननाथ
(१९) अश्विननाथ (२०) मुनि मुनिनाथ (२१) अश्विनाथ (२२) अश्विनाथ (२३)
पारश्वनाथ (२४) भगवान महावीर।

महावीर स्वामी का जन्म ईसा से लगभग ६ वर्ष पूर्व बिहार राज्य के कुम्हग्राम में हुआ। यह स्थान बैदासी के समीप बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। कुम्हग्राम आज भी नामक स्थानों का पणरराज्य था। इनके पिता त्रिभार्य इस गणराज्य के शासक थे। इनका वधपति का नाम बह्मनाथ था।

तीस वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रह्म धर्म से विरक्त होकर सम्राट् मेने का निरखन किया। इसके पश्चात् वे राजकुल की छोड़कर त्याग और तप का जीवन व्यतीत करने लगे। बारह वर्ष तक उन्होंने तप और तप किया। इन वर्षों में उन्होंने बहुत कष्ट सहन किए। तप की धर्म में अपने सहीर की तपकर उन्होंने जब अपने मन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया तब वे जन साधारण का काम का मान बढ़ाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। तब धर्मस्थान में रहकर उन्होंने अपने चरित्र बल से लोगों की धर्म की धर्म की धर्म साधित किया। ७२ वर्ष की आयु में राजपट्ट के समीप पावा नामक स्थान पर उन्होंने निर्वाण पद प्राप्त किया।

महावीर स्वामी ने लोगों के प्रमादों को रोककर नहीं किया। इसका कारण यह भी हो सकता है कि उनके सामने लोगों का सही रूप ही प्रस्तुत न हुआ हो। लोगों के नाम पर उस समय लोगों में जो बलि देने की प्रथा चल रही थी वह इनके सामने आई। इस प्रथा से जनता बचपन में ही बचती थी। उन्होंने लोगों की धर्म ध्यात न देखकर धर्मों के बचनों को प्रमाणित माना। धर्मों का धर्म बचनान्धी बड़ा बाधक करने हैं।

जैन धर्म में प्रवेश करने वाले साधुओं को नगनावस्था में रहना पड़ता था और यह स्थिति बस्त्र धारण करते थे । जैन मुनियों ने जीवन में सात्विकता को विशेष स्थान दिया । समाज में दया, परोपकार और अहिंसा की भावना को जागृत करने के लिए उन्हें बड़ा ही त्यागमय जीवन व्यतीत करना पड़ा । महावीर स्वामी ने स्वयं बड़ा तपस्वी जीवन व्यतीत किया था । उन्हें नाना प्रकार की यातनाएँ दी गईं परन्तु वे अपने निश्चय पर धटल रहे । इनके इस प्रकार के जीवन का उनके अनुयायियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और आज भी जैन मुनि और साधु बड़ा ही सयमी जीवन व्यतीत करते हैं । भगवान् महावीर ने भारतीय संस्कृति को अहिंसा, त्याग और तप का जो संदेश दिया, उसने समाज को एक नए रूप में उभरने का अवसर दिया ।

वैशाली राज्य के शासको ने जैन धर्म को बड़ा प्रश्रय दिया । धनिक वर्ग का जैन धर्म को बड़ा समर्थन प्राप्त हुआ । वास्तविकता तो यह है कि जैन धर्म में प्रवेश पाने वाले अधिकांश व्यक्ति धनी व सम्पन्न माने जाते रहे हैं ।

इस धनी वर्ग ने मूर्ति पूजा को विशेष प्रोत्साहन दिया । उन्होंने स्थान स्थान पर बड़े विशाल जैन मंदिर बनवाये । भारत में जहाँ भी जैन धर्मावलम्बी रहे, वही उन्होंने पूजा की सुविधा को ध्यान में रखकर जैन मंदिरों की स्थापना की । करोड़ों रुपया इन मंदिरों के निर्माण पर व्यय कर दिया गया । भगवान् महावीर स्वामी की पूजा के लिए केवल मंदिरों का निर्माण ही नहीं हुआ किन्तु उनके आदेशों को आचरण में लाने का भी यत्न किया गया । जैन धर्मावलम्बी अब तक अपने खानपान में बड़ी सात्विकता बरतते हैं । यह दूसरी बात है कि आज की पीढ़ी पर पश्चिमी नम्यता का जो प्रभाव पड़ा है, उसने जैन युवकों को भी झूठा नहीं छोड़ा है ।

जैन धर्म ने मानव को आचरण में पवित्र रहने का जो संदेश दिया, उसपर जैन धर्मावलम्बियों ने पूरा ध्यान दिया । उन्होंने इस बात का यत्न किया कि मनुष्य अपनी दुर्बलताओं का गिकार न हो जाए किन्तु कष्ट सहन करके उनपर विजय प्राप्त करे ।

जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को एक नया रूप देने का पूरा यत्न किया । परन्तु फिर भी वह सम्पूर्ण भारत में न फैल सका । इसका एक कारण यह भी था कि कुछ वर्षों के पश्चात् इसे राज्य-प्रश्रय प्राप्त न हो सका । दूसरी बात यह भी थी कि जैन धर्म में जिन कठोर व्रतों को पालन करना अनिवार्य बताया गया था, उनपर आचरण करना सहज बात नहीं थी । इसके अतिरिक्त उस समय के ब्राह्मणों ने भी जैन धर्म का पूरा विरोध किया ।

इन सब बातों के होते हुए भी 'अहिंसा परमो धर्म' सिद्धांत को जैनियों ने बड़ा बल प्रदान किया । उनके शुद्धाचरण का भी समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा ।

यह दूसरी बात है कि पापे चलकर जैन धर्म को मानने वाले भी भ्रम्य भोगों की तरह प्रभोगों में पड़ गये ।

जैन धर्म का प्रारम्भ समाज में कुछ विधेय सिद्धान्तों को मानने के लिए हुआ था। जैन मुनियों और छात्रों ने अपनी उपरचर्या के बल पर जीवन में इन सिद्धान्तों को परिष्कार करने का पूरा यत्न किया परन्तु मानव कमजोरियों के कारण वे इन सिद्धान्तों पर स्थिर न रह सके। मनुष्य में अनेक कमजोरियाँ आईं और उन कमजोरियों ने जैन धर्मावलम्बियों को भी प्रभावित किया।

इसके प्रतिरिक्त समाज में ऐसे महापुरुष भी उत्पन्न हुए जिन्होंने वैदिक धर्म के सिद्धान्तों का पुनः प्रचार किया। यदि जगद्गुरु स्वामी शंकराचार्य ने देश भर में वैदिक साधनों का प्रचार करके जन और बुद्ध दोनों धर्मों को वैदिक सिद्ध करने का यत्न किया।

उन्नीसवीं शती के बेदोद्धारक महापुरुष ब्रह्मचर्य ने भी भारतवासियों को बेदानुद्धत बनाने की प्रेरणा दी। बेदों के उद्धार और प्रचार में उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन ही समर्पित कर दिया था। उन्होंने बेदों के विरुद्ध पड़े सभी मतों का सम्यक् विचार किया और उनकी समीक्षा करके इस बात को सिद्ध करने का यत्न किया कि वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं और उनके अनुसार व्यवहार करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है।

स्वामी ब्रह्मचर्य ने ईश्वर को धनार्थि और सम्पूर्ण जनता का संघातक एवं निबन्धा माना है क्योंकि जैन धर्म ऐसा नहीं मानता। स्वामी जी का कहना है—'हम जोन परमेश्वर और परमेश्वर के गुण धर्म स्वभाव को धनार्थि मानते हैं।

जैन धर्म में कहा गया है कि ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है वह सब धर्म से ही होता है। इसके सम्बन्ध में स्वामी ब्रह्मचर्य का कहना है—
'जो सब धर्म से होता है तो धर्म किससे होता है? जो कहा जीव धार्मिक होता है तो बिना धनार्थि साधनों से जीव धर्म करता है वे किससे हुए? जो कहा कि धनार्थि काम और स्वभाव से होते हैं तो धनार्थि का कूटना असम्भव होकर तुम्हारे मत में भ्रष्टि का अभाव होता। जो कहा कि प्रायश्चित्त धनार्थि साधन है तो बिना यत्न के सब के धर्म निवृत्त हो जायेंगे। यदि ईश्वर फलदायक न हो तो पाप के फल बुद्ध को भी अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा। जैसे चोर धार्मिक चोरी का फल स्वयं अपनी इच्छा से नहीं भोगते किन्तु राज्य व्यवस्था से भोगते हैं वैसे ही परमेश्वर के भुगाने से ही जीव पाप और पुण्य के फलों को भोगते हैं अथवा धर्म लक्ष्य हो जानेसे धर्म के धर्म धर्म को भोगने पड़ेंगे।

जैन धर्म में ईश्वर को अक्रिय माना गया है परन्तु स्वामी दयानन्द का कहना है—“ईश्वर अक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय है। जब चेतन है तो कर्ता क्यों नहीं ? और जो कर्ता है तो वह क्रिया से पृथक् कभी नहीं हो सकता।” जैन धर्म में इस प्रकार की जीव के सम्बन्ध में भी अनेक बातें हैं जो वैदिक धर्म से मेल नहीं खाती। सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भी जैन धर्म का जो सिद्धान्त है, वह वैदिक धर्म के सर्वथा विपरीत है। स्वामी दयानन्द ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं जबकि जैन धर्म ऐसा नहीं मानता।

शास्त्रीय दृष्टि से स्वामी दयानन्द ने जैन धर्म के अनेक सिद्धान्तों का खण्डन किया है। उन सब बातों के विस्तार में जाने की यहाँ आवश्यकता नहीं। स्वामी दयानन्द के विचारों को यहाँ प्रस्तुत करने का मेरा अभिप्राय केवल इतना ही है कि जैन धर्म वेदों का समर्थन नहीं करता। वैसे जैन धर्म की अनेक बातें ऐसी हैं जो वैदिक धर्म के अनुकूल हैं। ये बातें प्रायः अन्य धर्मावलम्बियों ने भी स्वीकार की हैं। सत्य बोलना, चोरी न करना और किसी के साथ छल कपट न करना आदि बातें सभी स्वीकार करते हैं।

जैन धर्म ने ऐसे सभी गुणों को ग्रहण करने पर विशेष बल दिया और इन गुणों ने भारतीय सस्कृति की बड़ी रक्षा की।

बौद्ध-धर्म कालीन सस्कृति—

महावीर स्वामी के पश्चात् भारत में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने जिस धर्म का उपदेश किया वह बौद्ध-धर्म के नाम से विख्यात हुआ। बौद्ध-धर्म जैन धर्म का समकालीन धर्म माना जाता है। इन दोनों धर्मों के अनेक सिद्धान्त एक दूसरे से मेल खाते हैं।

जैन धर्म मुख्यरूप से भारत में ही फैला परन्तु बौद्ध-धर्म ने व्यापक रूप धारण किया। इस धर्म ने लगभग सम्पूर्ण एशियाई देशों को प्रभावित किया। तिब्बत, चीन, लका और जापान देशों में इस धर्म का विशेष रूप से प्रचार हुआ और इन सभी देशों में बौद्ध धर्म को शासन का भी संरक्षण प्राप्त हुआ। इन देशों में बौद्ध-धर्म राज्य-धर्म ही बन गया था।

महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा से ५६२ वर्ष पूर्व लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता महाराज शुद्धोधन नेपाल की तराई में बसे एक बड़े प्रदेश के राजा थे। कपिलवस्तु इनकी राजधानी थी। इनकी माता का नाम मायादेवी था। इनका नाम सिद्धार्थ रक्खा गया था। इनके पिता ने सिद्धार्थ को राजधर्म की शिक्षा दिलाने का भरसक यत्न किया और उनका विवाह भी कर दिया। परन्तु सिद्धार्थ का मन सामारिक बातों में नहीं लगता था। वे एकान्तप्रिय और चिन्तनशील व्यक्ति थे।

उनका स्वभाव बड़ा कोमल था। सत्कार के कुछ घीर बनेलों को देखकर उनकी भावना विकल हो उठती थी। ऐसी वस्था में उन्होंने दुर्बल व कूटने का कार्य छोड़ने में अपना सम्पूर्ण जीवन अर्पित कर देने का निश्चय किया।

विवाह होने के पश्चात् उनके 'राहुम' नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। शिक्षार्थ में अपनी पत्नी और अपने पुत्र की ममता को हटकर एकान्त वन में जाकर वीर तपस्या करने का निश्चय किया। वे अपने इस निश्चय में अग्रिम रहे और अद्वैत पाकर वे राज्य प्राप्ति से वन की ओर बसे पड़े।

उत्पन्न और ज्ञान की कोश में उन्होंने बहुत से साधु महात्माओं का साक्षात्कार किया। मन्त्र राज्य के भ्रमण के समय उन्होंने धानार और मुद्रक नाम के दो ब्राह्मण विद्वानों से जेंट की ओर उनसे दुर्बल से कूटने का कार्य आने का यत्न किया। जब उनकी किसी भी विद्वान से संतुष्टि न हुई तब उन्होंने पया के समीप निर्द्वेषा (कन्धू) नाम की नदी के तट पर एकान्त में बोधि-बुल के नीचे बैठकर तपस्या करती प्रारम्भ कर दी। उनके साथ उनके पौत्र सिध्दों ने भी तपस्या प्रारम्भ की थी।

वर्षों तपस्या करने पर जब उन्हें ज्ञान हुआ तब उन्होंने देव धर में भ्रमण करने का निश्चय किया। वे चाहते थे कि मानवी में ऐसी अस्मान्ति मिट जाय और मनुष्य सांसारिक बन्धनों से मुक्ति पाकर अस्मितमय जीवन व्यतीत कर सकें। तपस्या की समाप्ति पर वे 'बुद्ध' नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने जिस वर्म का उपदेश किया वह उनके नाम पर बौद्ध-वर्म कहलाया।

सबसे पहले बुद्ध ने काशी के समीप सारनाथ में उपदेश किया। जिस स्थान पर उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश किया वहाँ एक स्तूप बना हुआ है। इसके प्रति बौद्ध धर्मावलम्बी बड़ी सज्जा प्रमत्त करते हैं। जिस दिनो में इस स्थान के भ्रमण के लिये गया था उन दिनो बीच और विषय से अनेक वाली बौद्ध पया की वाता के लिये आते हुए थे। वहाँ से वे सब सारनाथ लौ आये। जिस समय वे बौद्ध-स्तूप की परि क्त्वा करते थे उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि वे ही भगवान बुद्ध के परम ज्ञान और अपने अनुकाई हैं।

सारनाथ में बुद्ध की वे वाचों धिष्य भी मिल गये जिन्होंने उनके साथ तपस्या प्रारम्भ की थी और जो उनका साथ छोड़कर अलग हो गये थे। उन्होंने सारनाथ में भगवान बुद्ध से पुनर् जन्म की ओर उसके पश्चात् वे उनके धिष्य बनकर बौद्ध धर्म के प्रचार में लग गये। उन्होंने एक संन का निर्माण किया। इस संन का कार्य संसार धर में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करना था।

प्रारम्भ में बुद्ध का कार्यक्षेत्र अल्पमन्त्र तक सीमित रहा। इसके पश्चात् वे अपने राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में गये। वहाँ उनके पुत्र और भारी ने उनके

बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की और वे दोनों बुद्ध धर्म के प्रचार में लग गये । वे कौशल राज्य में भी गये और वहाँ भी उनके अनेक शिष्य बने । इस प्रकार जहाँ भी बुद्ध जाते थे, वही पर उनके शिष्य बनते थे । जनता के हृदयों पर उनके उपदेशों का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि ब्राह्मणों को समाज में अपना अस्तित्व बनाये रखना ही कठिन हो गया ।

,

महात्मा बुद्ध को राजा, महाराजाओं का ही नहीं किन्तु जनता का भी प्रेम प्राप्त हुआ । बुद्ध कालीन राजाओं में अशोक का नाम विशेष उल्लेखनीय है । अशोक ने न केवल बुद्ध धर्म स्वीकार किया किन्तु उनकी पुत्री सधमित्रा भी बुद्ध-धर्म में दीक्षित हो गई और उसने बुद्ध-धर्म के प्रचार में अपना सम्पूर्ण जीवन लगा दिया ।

बुद्ध ने दस शीलों पर विशेष बल दिया । वे इस प्रकार हैं—

(१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय, (चोरी न करना) (४) अपरिग्रह (संग्रह का त्याग), (५) ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, (६) नृत्य गान आदि का त्याग, (७) सुगन्धित वस्तुओं का त्याग, (८) असामयिक भोजन का त्याग, (९) कोमल शय्या का त्याग, (१०) कामिनी और कचन का त्याग ।

इन दस शीलों में से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन ये पांच शील प्रत्येक गृहस्थी के लिये आवश्यक बताये गये हैं । बुद्ध-धर्म में दीक्षित बौद्ध भिक्षुओं, साधु और महात्माओं के लिये दसों शीलों का पालन करना आवश्यक बताया गया है ।

महात्मा बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, उनके सिद्धान्तानुसार इस सम्पूर्ण सृष्टि का कर्ता ईश्वर नहीं किन्तु कार्य-कारण के अनुसार इसकी सृष्टि हुई है और उसी नियम के अनुसार यह सारा ससार चलता रहता है और उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होता ।

उन्होंने ससार और समस्त तत्वों को अनादि नहीं माना किन्तु वे इनको शक्ति मानते हैं । उनका कहना है कि ये सब परिवर्तित होते रहते हैं और इनमें स्थायीत्व नहीं । मनुष्य ने अपने अल्प ज्ञान के कारण इनको स्थायी मान रक्खा है ।

ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करते, हुये भी बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे । उनका कहना है—मानव मृत्यु के उपरान्त पुनर्जन्म लेता है । उनके विचारानुसार मनुष्य जन्म का यह क्रम उस समय तक चलता रहता है जब तक कि वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता ।

बौद्ध-धर्म के सम्बन्ध में कुछ का विचार कि इसने वैदिक धर्म को भारी क्षति पहुँचाई । कुछ समझते हैं कि बुद्ध भगवान् ने हिन्दू धर्म की अनेक बातों को ग्रहण करके उन्हें समय के अनुसार दूसरे रूप में रक्खा । बहुत से हिन्दू बुद्ध को

भगवान का अवतार मानते हैं। इस प्रकार की धीरे धीरे धार्मिक धर्म हैं। मैं यहाँ बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में बुद्धयया के श्री स्वामी महाराज योगिराज के धिष्य मंत्र के कुछ विचार प्रस्तुत कर देना आवश्यक समझता हूँ। उनके विचारों का संक्षेप 'बुद्ध मीमांसा' नाम से सन् १९३४ में प्रकाशित हुआ था। उनकी इस पुस्तक का अनुवाद भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी ए. साहित्यरत्न ने किया है।

श्री मंत्र का कहना है—

श्रीतम बुद्ध पुरातन वैदिक धर्म (सनातन धर्म अथवा हिन्दू धर्म) के ही उत्पत्त्य उत्पन्न हुए थे और उन्होंने जिस धर्म का उपदेश किया वह कोई नवीन धर्म नहीं था बस धर्म से कभी कभी समझ आता है। प्रत्युत वह उन धर्मिकमूर्तों और समाचारों के सुधार के रूप में उठ आया हुआ था जो तत्कालीन वैदिक धर्म की परंपरा में कुछ पड़े थे; *

श्री मंत्र के इस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वैदिक धर्म के बहुत से सिद्धान्त ऐसे हैं जिनको बौद्ध धर्म नहीं मानता। यह बात ठीक है कि उस समय के ब्राह्मणों ने समाज के कई बुराई पर ऐसे धर्माचार किये जिनसे सम्पूर्ण हिन्दू समाज को घाटी बनका गया। ब्राह्मणों ने समाज के निम्न वर्ग और स्त्रियों को तो इतना डींग मनाया कि उन्हें मानव अधिकारों से भी वंचित कर दिया। समाज के इस वर्ग को उधारने के लिये बौद्ध धर्म ने जो मार्ग निराला उससे निस्संदेह उस समय के हिन्दू समाज को बल मिला।

इतना होते हुये भी यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती कि बौद्ध-धर्म धर्म प्राचीन वैदिक धर्म का ही क्वाण्टर था। बौद्ध धर्म में उन सिद्धान्तों को कोई स्थान नहीं दिया गया जो वैदिक धर्म के प्राण समझे जाते थे। सबसे बड़ा प्रश्न ईश्वर को सर्व सत्त्वमान समझना था। वैदिक धर्म के अनुसार ईश्वर सर्व सत्त्वमान है परन्तु बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता तक में विश्वास नहीं रखता।

फिर भी बौद्ध धर्म ने हिन्दू समाज को उत्तम करने का जो महत्त्वपूर्ण काम किया वह नुमाया नहीं जा सकता।

श्री मंत्र ने भगवान बुद्ध के सम्बन्ध में 'बुद्धयया माहारम्य' पुस्तिका का उद्धरण देते हुये लिखा है —

जिस प्रकार इस बात से कितने ही प्रभाव हैं कि बुद्ध धर्म प्राचीन वैदिक धर्म की ही उत्पत्ति और स्वयं हिन्दू ने ठीक उसी प्रकार इसके ही कितने ही प्रभाव हैं कि धारम्य में स्वयं समाजों हिन्दू ही उनका पूजन करते हैं और बौद्ध-धर्म के धारमिक रूप में कोई धर्म विरोधी बात उसमें नहीं दिखलाई पड़ती थी। इस पर मंत्र का

कहना है कि उक्त प्रमाण इसलिए अत्यंत पुष्ट हैं कि वे हिन्दुओं के उन पवित्र धार्मिक ग्रंथों में पाए जाते हैं, जिनके वचनों को स्वयं हिंदू मन्त्रों में अधिक आश्रय मानते हैं ।

‘बुद्ध गया माहात्म्य’ कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं । दूसरे इस बात में किसी को भी मतभेद नहीं कि बुद्ध हिन्दू थे । यह बात भी नहीं है कि हिन्दुओं ने भगवान् बुद्ध की श्रद्धा के साथ पूजा की और आज भी लाखों नर नारी उनके सम्मुख मस्तक झुकाते हैं । परन्तु इससे यह बात सिद्ध नहीं होती कि बौद्ध धर्म वैदिक धर्म के अनुकूल था ।

श्री मंत्रेय ने मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण, वायु पुराण, एक लिङ्ग माहात्म्य आदि ग्रंथों के आधार पर लिखा है—

‘सर्वप्रथम बुद्ध को हिंदू-माय सर्व मम्मति से नारायण अथवा ईश्वर का अवतार मानते हैं । वे सदाचार के उस सम्राज्य का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए थे, जो उस समय दुर्जनो के हाथों में पड़ गया था । स्वयं बौद्ध इस बात को मानते हैं कि उनके बुद्ध हिन्दुओं के नारायण हैं ।’

‘बुद्ध का पूजन हिंदू उसी प्रकार करते थे जिस प्रकार अन्य अवतारों का और इसमें किंचित्मात्र सदेह नहीं कि बुद्ध के आरम्भिक उपासक स्वयं हिन्दू ही थे, और कोई नहीं । हिन्दुओं की उपासना-विधि के अनुसार बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण की आज्ञा दी गई है और उनके निर्माण के आदेश में बताया गया है कि मूर्ति में दो हाथ और बड़े-बड़े कान हों, उन्हें समाधि की मुद्रा में, योगियों के पद्मासन के रूप में बैठाया जाय तथा उन्हें मन्यासियों के से दो कापाय वस्त्र पहनाए जाय’ ।*

‘बुद्ध-मीमांसा’ में श्री मंत्रेय ने भगवान् बुद्ध को अवतार सिद्ध करने के लिये पुराणों के जो उद्धरण दिये हैं, वे ठीक ही हैं । हिन्दुओं का एक वर्ग भगवान् बुद्ध को दशम अवतार आज भी मानता है । करोड़ों व्यक्ति बुद्ध के प्रति अपार श्रद्धा प्रगट करते हैं । परन्तु देखना यह है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ वेदों के अनुकूल हैं या नहीं ।

श्री मंत्रेय ने बौद्ध धर्म ग्रंथों का ऐसा कोई उद्धरण नहीं दिया जिससे यह बात सिद्ध होती हो कि बौद्ध धर्म, प्राचीन वैदिक धर्म के ही अनुसार है । बौद्ध इन नास्तिकवाद का समर्थन करने वाला धर्म समझा जाता है जबकि वैदिक धर्म आस्तिकवाद पर आधारित है ।

पौराणिक काल में वैदिक धर्म का स्वरूप बदल चुका था । उस समय वेदा अनुकूल आचरण करना असम्भव हो गया था । कर्मकाण्ड भी बड़ा कठिन हो गया था । समाज के इन्ने गिने व्यक्ति ही उसके अनुसार चल पाते थे । जन साधारण उसका पालन नहीं कर सकता था । धर्म में आडम्बर को विशेष स्थान मिल गया था । जीवन

की कोई विद्या ऐसी न रह गई थी जिसमें पंडितों और कर्मकाण्डी कहे जाने वाले ब्राह्मणों का प्रभुत्व न हो। ऐसी स्थिति में समाज में परिवर्तन आने की बड़ी आवश्यकता थी। भगवान् बुद्ध ने अपनी छावना और तपस्या के बल पर समाज को एक नया मार्ग दिखाया। उनके पावन चरित्र का सारे समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा। पीड़ित जनता ने उनको अपना बाता माना और उनका भगवान् के रूप में पूजन किया।

भगवान् बुद्ध ने जनता की पीड़ा को अनुभव करके उसे उससे मुक्त करने का बल दिया। जिस ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिये पशु बलि को बर्मे का एक धर्म बना दिया था उनके विरुद्ध एक प्रकार का विद्रोह उठ खड़ा हुआ। यज्ञों में पशु बलि दिया जाना इतना बंद गया था कि उसने ब्रह्मा और प्रेम की भावना को ही दबा दिया था।

ब्राह्मणों ने मोक्ष प्राप्ति के ऐसे साधन भी निकाले जिनके द्वारा वे जन समाज को अपनी ओर आकर्षित करके जन संघर्ष कर सकें। बलिदान की पुण्य को पकड़कर ईश्वरणी नदी पार करने वाले सीधे स्वर्ग जा सकते हैं, या जन्म भर पाप करते रहने पर भी यथा मे एक बार स्नान कर लेवे पर मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार की विचारवाय को रोककर ब्राह्मणों ने समाज की बुद्धि का जो निनास किया उसकी कल्पना करना कठिन है। भगवान् बुद्ध ने बताया कि जीवन को तपस्या और तपस्व बनाने से अनुप्य भेष्ट बन सकता है और इसी में सच्चा सुख निहित है।

वाशिष्ठ और अस्पृश्यता ने भी समाज को निर्बल बना दिया था। सारे समाज पर ब्राह्मणों का आधिपत्य छा गया था। निरंतर ब्राह्मण भी अपने आपको समाज का सर्वश्रेष्ठ अंग मानने लगा था। इस वर्ग ने धार्मिक बर्मे के सम्मान को विशेष रूप से ठेठ पकड़ाई। धनसंपत्ति की छाया से भी जब वे लीन बचने लगे तब समाज का पतन होना स्वाभाविक था। महात्मा बुद्ध ने वाशिष्ठ के स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अस्पृश्यता का जोर विरोध किया और सम्पूर्ण समाज के समान रूप में बिकास करने पर जोर दिया। बुद्ध ने आचार की उन्नतता पर विशेष बल दिया। उनके उपदेशों का समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके व्यक्तिगत त्याग एवं तपस्या ने भी लोगों पर बड़ा प्रभाव डाला। इस तरह से भी व्यक्ति बौद्ध धर्म में वीक्षित हुये उन्होंने भगवान् बुद्ध के चरणों में उसी प्रकार मस्तक झुका दिया जिस प्रकार दूसरे लोग देवता के सम्मुख झुकते थे।

बुद्ध के प्रति भद्रा और भक्ति उत्पन्न होने का एक कारण यह भी था कि राजा मगधवासियों ने उनकी शरण में जाना स्वीकार किया। जिस वर्ग को राजा स्वीकार कर लेता है, उसके प्रवर्तक के प्रति जनता में भद्रा और भक्ति उत्पन्न होना सामान्य बात थी। राजाओं ने बुद्ध की उसी प्रकार पूजा की जिस प्रकार दूसरे लोग भगवान् की पूजा करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि बुद्ध जनता के आराध्य देव बन

गये। उन्होंने जहाँ बड़े २ दार्शनिकों को अपनी ओर आकर्षित किया वहाँ साधारण से साधारण व्यक्तियों ने भी उनके उपदेशों से लाभ उठाया।

बुद्ध ने बुद्धि की दासता से आत्मा को मुक्त करने का जो मार्ग बताया, उसने बुद्धि के विकास में बड़ी सहायता प्रदान की। उन्होंने क्रोध को अक्रोध से, बुराई को भलाई से, कृपणता को दान से, असत्य को सत्य से जीतने पर जोर दिया। जीवन के ये सब तत्व ऐसे थे जिनका समाज ने स्वागत किया।

बुद्ध और बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों ने अपने जो विचार व्यक्त किये हैं उनको श्री मंत्रेय ने अपनी पुस्तक 'बुद्ध मीमांसा' में उद्धृत किया है। पाठकों की जानकारी के लिये हम उन्हें यहाँ दे रहे हैं।

इतिहासकार डा० स्मिथ 'साइक्लोपीडिया आफ नेम्स' में लिखते हैं—

“आदिम बौद्ध धर्म के स्वरूप का ज्ञान पश्चात्कालीन साहित्य के आधार पर किए जाने वाले अनुमान से होता है। बुद्ध प्राचीन धर्म का विरोध करने के लिए कटिबद्ध नहीं हुए थे। उनके सिद्धांत ब्राह्मण-संप्रदाय के कतिपय सिद्धान्तों के विकसित रूप थे। उनका मुख्य विषय था दुःख से मुक्ति। भारत से इस धर्म का लोप ब्राह्मणों के द्रोह से नहीं, अपितु आंतरिक कारणों से हुआ। जैसे अनुशासन का शैथिल्य, साधु धर्म का बाहुल्य आदि।”

इस पर बौद्ध धर्म प्रचारक श्री मंत्रेय का कहना है —

‘इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दुओं द्वारा बौद्धों का विरोध किया गया था, विशेषतया राजा शशाक के शासन काल में। परन्तु केवल द्रोह कभी भी किसी धर्म के लोप का कारण नहीं हो सकता। बौद्धों को हिन्दुओं द्वारा उतनी अधिक बाधा नहीं पहुँची जितनी अधिक बाधा हिन्दुओं को बहुत दिनों तक मुसलमानों द्वारा निरन्तर पहुँचती रही है। तो भी हिन्दुओं का धर्म अब तक अखंड रूप से प्रचलित है। भारत में बौद्ध धर्म के ह्रास एवं अवनति का कारण द्रोह के अतिरिक्त कुछ और है। क्योंकि द्रोह बहुधा किमी मत का नाश करने की अपेक्षा उसको परिपुष्ट ही करता है, जैसा ईसाई धर्म के इतिहास से प्रगट है। उस समय जो बाधा डाली गई थी, विशेषतया मुसलमानों द्वारा उसका तात्पर्य बुद्ध गया के मंदिर तथा अन्य म्यानों की तीर्थ यात्रा के लिये भारत आने वाले विदेशी बौद्धों का यातायात रोकना था।’

रेवरेंड डा० के एम वनर्जी 'डाइलैग्स आन हिन्दू फिलासफी' में लिखते हैं—

“नास्तिकवाद निश्चित रूप से सभी बौद्धों की शिक्षा नहीं है, क्योंकि उनकी एक शाखा एक स्वतंत्र सन्नाधारी देवता को मानती है और उन्हें आदि बुद्ध के नाम से पुकारते हैं। वे आत्मा को पूर्णतया अस्वीकृत भी नहीं करने। जब वे लोग भविष्य में

कर्म फल की प्राप्ति की घोषणा करते हैं, तो उन्हें धारमा के धर्मित्व की निश्चित प्रतीति का बोधी ठहराना असम्भव है। वे कहते हैं कि संसारमा नरक भोगमा प्रथमा पशु-भोजि मे जन्म लेगा। ज्ञानवान् बेवचोक में उत्पन्न होगा प्रथमा मनुष्य के शरीर में जन्म लेगा। उनकी ये निष्ठा के संरक्ष में यह कहना कहीं अधिक समीचीन होगा कि वेधों की निष्ठा करने की अपेक्षा उनकी बातों को प्रतीकार करते हैं।

परिचयी विद्वान श्री मैक्समूलर का कहना है—

“बौद्धों के धर्म ग्रंथों द्वारा बुद्ध का जो स्वरूप हम लोगों के समक्ष आता है वह सामान्यतः न तो ब्राह्मणों का चित्र ही प्रकट करता है और न उसमें ब्राह्मण-धर्म के विरुद्ध बाह्य विचार करने की रुचि ही मिलता है। यद्यपि बौद्ध-धर्म ब्राह्मण-धर्म के प्रतिवर्तन के रूप में उठा था पर इन दोनों के बीच घट्ट गूँसना है। बुद्ध वैदिक देवताओं के विरुद्ध बाह्य नहीं करते। इन्होंने उन्हें उसी प्रकार विनीत भाव से मान्य समझा है जिस प्रकार जयतिष्यों के प्रयोगों उन्हें समझते थे।

सर माॅमिबर विभियम्स ने अपनी पुस्तक ‘बुद्धिज्म’ के पृष्ठ २६ पर लिखा है—

‘इसलिए बौद्ध-धर्म में हिन्दू धर्म आत्मनिहित था। गीतम के आभिर्भाव का मुख्य उद्देश पुरातन धर्म का मूलोन्मूलन नहीं बुराईयों का संस्कार करके उत्तम धर्म का पुनः स्थापन था।

इतिहासकार जेम्स स्मिथ ‘श्री माक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया’ के पृष्ठ २४५२ पर लिखते हैं—

“बुद्ध के विषय में यह कहना अनुचित होगा कि उन्होंने किसी नए धर्म की स्थापना का विचार किया था। वे इससे और धारमा की प्रकृति संसार की अनित्यता आदि विषयों से संरक्ष रखने वाले प्रश्नों पर बाह्य करने के अधिभाषी नहीं थे क्योंकि वे ऐसे बाह्य विचार से कोई लाभ नहीं समझते थे। प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा (ब्रह्म) की सत्ता को प्रतीकार न करते हुए भी उन्होंने इसे नहीं माना।

गुप्तार्क पब्लिक लाइब्रेरी के अध्यक्ष डा. रिचर्ड बार्नेस ने लाइब्रेरी बुनेटिन १९१९ के भाग २ के पृष्ठ १९४ पर लिखा है—

“बुद्ध मुक्ति मार्ग का आन्वेषण कर रहे थे। उन्होंने यह मुक्ति धारमा संस्कृति और धारमानुशासन से पाई। उन्होंने पाप एवं क्लेश के मूल का अनुसंधान करने की अपेक्षा अपने को धार्मिक विचारों में बहुत कम प्रवृत्त किया। उनकी अधिभाषा भी मनुष्य देखी मात्रा एवं अधिभाषाओं को बचाकर ऊपर उठे जो पाप एवं क्लेश की जगती है।

“बुद्ध और उनके सिद्धांत बराबर पराजित होते रहे। यह सत्य है कि नैतिक आचार, धार्मिक सिद्धांत और दार्शनिक विचार में से कोई भी बहुत दिनों तक उसी रूप में नहीं स्थित रह सकता, जिस रूप में वह आरम्भ में रहता है। बाहरी बातें आंतरिक परिवर्तनों के साथ ही साथ इतनी भर जाती हैं कि उनका पिछला रूप पहले से बहुत भिन्न हो जाता है। इसी नियम के अनुसार बौद्ध-धर्म में ऐसा परिवर्तन जितनी पूर्णता को प्राप्त हुआ उतना अन्यत्र नहीं। बुद्ध ने धर्म के उच्च भावात्मक पक्ष के संवर्धन में गम्भीर मौन का अवलंब लिया था। उन्होंने इस बात की अस्वीकृति पर बहुत जोर दिया था और कहा था कि हमारी शिक्षा का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है तथा इसे हमारी आचार नीति का आधार मानना भी अनावश्यक है। तथापि मानव प्रकृति ने सदाचार की लालसा से ठगा जाना अस्वीकार कर दिया। एशिया में सदा से इस बात का अनुभव किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सदाचारपूर्ण जीवन बहन करने का उपदेश देता है तो उसका उपदेश अरण्यरोदन ही होता है, जब तक उसका कथन किसी महात्मा (अथवा देव कोटि के प्रामाण्य व्यक्ति के) द्वारा पुष्ट न हो। इसके अतिरिक्त मानव जाति की आकांक्षाएँ भी सासारिक व्यवहारों में हटाकर उस कोटि में नहीं पहुँचाई जा सकती जिस कोटि में बुद्ध उन्हें पहुँचाना चाहते थे। उनके अनुगामियों के लिए इससे उत्तम और सुगम मार्ग और क्या हो सकता था कि वे स्वयं बुद्ध को देवत्व की कोटि में पहुँचा कर अपनी उत्कृष्टताओं की परितुष्टि करें? शनैः शनैः यह विश्वास जम गया और बौद्ध धर्म आचार शास्त्र के नियमों से धार्मिक संघटन में परिवर्तित हो गया।”

रहीम डेविड्स ने अपनी पुस्तक ‘बुद्धिज्म’ पृष्ठ ८३ पर लिखा है—

“लोगों में यह अमूर्ण भावना फैल गई है कि गौतम हिन्दू-धर्म के शत्रु थे। पर बात ऐसी नहीं है। गौतम एक आदर्श भारतीय के रूप में उत्पन्न हुए, पाले पोसे गए, जीवन-यापन किया और परलोकगामी हुए। उस समय के प्रचलित धर्म से उनका विवाद बहुत थोड़ा था। उनका अभिप्राय इसे सवारना एवं परिपुष्ट करना था, नष्ट करना नहीं। संभवतः (उनमें और अन्य उपदेशकों में) जो विभिन्नताएँ इस समय इतनी स्पष्ट जान पड़ती हैं, वे उस समय वैसी नहीं थीं। इसी कारण वे उस समय के ब्राह्मणों की समवेदना और समर्थन से वंचित नहीं थे। उनके प्रधान शिष्यों और धर्मानुयायियों में से बहुत-से ब्राह्मण ही थे। उस काल में न तो गौतम ने और न ब्राह्मणों के एक विशाल समुदाय ने ही इन दोनों मतों को असंगत समझा था। अशोक के समय तक, जब कि बौद्ध-धर्म अष्ट हो गया था, हमें किसी प्रकार की धर्म-वादा नहीं सुन पड़ती। बौद्ध-धर्म बराबर विकसित होता रहा और सनातन धर्म के साथ-साथ उनकी भी उन्नति होती रही। इस प्रकार यह बतलाने से कि उस समय हिन्दू-धर्म कैसा मलिन और कष्टदायी हो गया था, बात ठीक इसके विपरीत—

दिखाई देती है। पीछम की समस्त शिक्षा व्यवस्था कर्मकांड की पद्धति से बाहर थी। कुछ के उपदेशकों ने बलि करने का निषेध किया है। कुछ उन सुधारकों की भगुनी में सबसे बुद्धिमान् और उत्तम से जिन्होंने भारत के सामिक जीवन में गभीर दक्षिण का संचार करने का जोर प्रयत्न किया है।

भारत में बौद्ध विद्यालय—

बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये भारत में जहाँ अनेक विहार और मठ स्थापित किये गए वहाँ अनेक विद्यापीठ भी थे। इनमें बौद्ध दर्शन एवं साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। सामिक दृष्टि से स्थापित की गई कुछ विद्यापीठों ने विरह विद्यालयों का रूप ग्रहण कर लिया था। इनमें न केवल बौद्ध दर्शन की शिक्षा दी जाती थी किन्तु ज्ञान एवं विज्ञान के अनेक विषयों का ज्ञान कराया जाता था।

विदेशों में बौद्ध धर्म कम जाने पर इन विरह विद्यालयों में विद्यार्थी प्राप्त करने के लिये विदेशी भी आया। उन्होंने यहाँ आकर उन विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जिसकी शिक्षा की आवश्यक व्यवस्था न थी।

भारत में लक्ष्यिमा नाम्ना विक्रमसिमा बलभी और काशी ऐसे ही विद्यालय थे जिनमें ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिये विदेशी आते रहे।

इन विरह विद्यालयों के सम्बन्ध में सावर विरह विद्यालय के पुण्यतल एवं इतिहास विभाग के अध्यक्ष श्री वृष्णवत्त वाजपेयी ने बड़ी सौज की है। हम यहाँ उन का एक लघु उद्धृत कर रहे हैं। इससे वाठक समझ सकेंगे कि बौद्ध काल में भारत में किस प्रकार ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। वे लिखते हैं—

१. नाम्ना विद्वत्विद्यालय—

विहार के पटना जिले के बलियापुर राजवीर रेलवे स्टेशन पर नाम्ना नामक एक छोटा स्थान है। इसी के गभीर प्राचीन नाम्ना नगरी के अवशेष हैं। ईसा की पाँचवी शताब्दी के मध्य में नाम्ना में एक बौद्ध विद्यालय की स्थापना हुई जिसने कुछ समय बाद एक विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण कर लिया। पाँचवी शताब्दी का अन्त होने होने उत्तर पश्चिम में लक्ष्यिमा के महान् विश्वविद्यालय का अन्त हो चुका था। अब उसका स्थान नाम्ना में बढ़ता गया। लगभग तीन शताब्दियों तक शिक्षा का यह केन्द्र उत्तर भारत में अद्यतन रहा। अन्त नाम्ना की सरसगा में नाम्ना के बौद्ध विद्यालय में बड़ी उन्नति थी। कुमारगुप्त प्रथम नवामगधुक्त मरतिगुप्त नामाशिव कुमारगुप्त तथा बल नामक शासकों ने इन विद्यालयों की उन्नति के लिए अनुदान में धन और भूमि का दान दिया। राजा हर्षवर्धन ने भी

नालदा की उन्नति में योग दिया होगा पूर्व में वगान के पात्र ग्रामों में से कई ने नालदा के विश्वविद्यालय की महायन्त्रा पढ़ायी ।

जब सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन सांग यहाँ आया, तब नालन्दा का विद्या-मन्दिर अपनी उन्नति पर था । यहाँ के माधुर्यो की श्रगाय विद्वत्ता, विद्यार्थियों की उत्कट ज्ञान पिपासा तथा यहाँ के विशिष्ट वातावरण ने चीनी यात्री को बहुत प्रभावित किया । वह नालन्दा में कुछ समय तक ठहरा और विभिन्न विषयों में यहाँ के विद्वानों से उस ने अपनी शताशों का समाधान कराया । उस समय नालन्दा के विद्यालय में लगभग दस सहस्र विद्यार्थी विविध शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करते थे । इनको पढ़ाने के लिए लगभग एक सहस्र शिक्षक नियुक्त थे । ह्वेन सांग के वर्णन का कुछ अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है, जिसको पढ़ने में इस विद्यालय की छात्रों देखी व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होगी —

“यहाँ के माधु, जिन की संख्या कई सहस्र है, बहुत योग्य और उच्चकोटि के बुद्धिमान् तथा विद्वान् हैं । इन लोगों की आजवन बड़ी प्रसिद्धि है । इनमें मकड़ों ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी वीति प्रभा का प्रकाश दूर दूर के देशों तक पहुँचा दिया है । इन लोगों का चरित्र शुद्ध और निर्दोष है, साथ ही ये मामाजिर धर्म का प्रतिपालन बड़ी दूरदर्शिता के साथ करते हैं । इस सघाराम के नियम जिस प्रकार कठोर हैं, उसी प्रकार माधु लोग भी उनको पालन करने के लिए बाध्य हैं ।

“सम्पूर्ण भारतवर्ष भक्ति के साथ इन लोगों का अनुसरण करता है । कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन गूढ़ प्रश्न न पूछे जाने हों और उनका उत्तर न दिया जाता हो । सवेरे में साँझ तक लोग वाद विवाद में व्यस्त रहते हैं । बृद्ध हो अथवा युवा, शास्त्रार्थ के समय मिल-जुल कर एक-दूसरे की सहायता करते हैं । जो लोग प्रश्नों का उत्तर त्रिपिटक के द्वारा नहीं दे सकते उनका इतना अधिक अनादर होता है कि वे लज्जा के मारे फिर किसी को अपना मुँह नहीं दिखाते । इस कारण अन्य नगरों के विद्वान्, जिनको शास्त्रार्थ में शीघ्र प्रसिद्ध होने की इच्छा होती है, झुंड के झुंड यहाँ आकर अपने ज्ञान का प्रकाश बहुत दूर-दूर तक फैला देते हैं । कितने लोग झूठा स्वाग रच कर (कि वे नालदा के पड़े हुए हैं) और डघर-उघर जाकर अपने को खूब पुजाने हैं । यदि दूसरे प्रान्तों के लोग शास्त्रार्थ करने की इच्छा से इस सघाराम में प्रवेश करना चाहें तो द्वारपाल उनमें कुछ कठिन प्रश्न करता है, जिनको सुनते ही कितने तो निरुत्तर होकर लौट जाते हैं । जो कोई इसमें प्रवेश करने की इच्छा रखता हो, उसको उचित है कि नवीन और प्राचीन सब प्रकार की पुस्तकों का बहुत मनन-पूर्वक अध्ययन करे ।”

ह्वेन सांग के अतिरिक्त इत्सिंग आदि अन्य चीनी यात्रियों ने भी इस विद्यालय की मुक्तकठ मे प्रशंसा की है । इन सब के वर्णनों में पता चलता है कि नालन्दा

विद्यलाई देती है। गौतम की समस्त शिक्षा अथवा कर्मकाण्ड की पद्धति से बाहर थी। बुद्ध के उपदेशकों ने बलि करने का नियम किया है। बुद्ध उन सुधारकों की दली में सबसे बुद्धिमान् और उत्तम थे जिन्होंने भारत के आर्थिक जीवन में मनीषाशक्ति का उचार करने का जोर प्रयत्न किया है।

भारत में बौद्ध विद्यालय—

बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये भारत में जहाँ अनेक विहार और मठ स्थापित किये गये वहाँ अनेक विद्यापीठ भी थे। इनमें बौद्ध धर्म एवं साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। आर्थिक दृष्टि से स्थापित की गई कुछ विद्यापीठों ने विरह विद्यालयों का रूप धारण कर लिया था। इनमें न केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी किन्तु ज्ञान एवं विज्ञान के अनेक विषयों का ज्ञान कराया जाता था।

विदेशों में बौद्ध धर्म फैल जाने पर इन विरह विद्यालयों ने शिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेशी भी भेजे। उन्होंने वहाँ आकर उन विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जिनकी शिक्षा की प्रत्यक्ष व्यवस्था न थी।

भारत में उक्तविद्या नाम्ना विरहविद्यालय बलभी और काशी ऐसे ही विद्यालय थे जिनमें ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिये विदेशी आते रहे।

इन विरह विद्यालयों के सम्बन्ध में सापर विरह विद्यालय के पुण्यत्सव एवं इतिहास विभाग के अध्यक्ष श्री कृष्णदत्त शास्त्री ने बड़ी खोज की है। हम यहाँ उन का एक लेख उद्धृत कर रहे हैं। इससे पाठक समझ सकेंगे कि बौद्ध काल में भारत में किस प्रकार ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। वे लिखते हैं—

१. नासिका विश्वविद्यालय—

बिहार के पटना जिले में बक्सियारपुर राजपीर रेलवे स्टेशन पर नासिका नामक एक छोटा स्टेशन है। इसी के समीप प्राचीन नासिका नगरी के अवशेष हैं। इसी की पाँचवीं शताब्दी के मध्य में नासिका में एक बौद्ध विद्यालय की स्थापना हुई जिसने कुछ समय बाद एक विश्वविद्यालय का रूप प्राप्त कर लिया। पाँचवीं शताब्दी का अन्त होते होते उत्तर पश्चिम में उक्तविद्या के महान् विश्वविद्यालय का अन्त हो चुका था। पर उसका स्थान नासिका ने ग्रहण किया। लक्ष्मण साठ शताब्दियों तक शिक्षा का यह केन्द्र उत्तर भारत में अग्रगण्य रहा। कुमारगुप्त प्रथम तथावर्गुप्त नरसिंहगुप्त नासिकिय बुधगुप्त तथा बल नामक शासकों ने इस शिक्षा केन्द्र की उत्पत्ति के लिए नुत्तमस्त से धन और भूमि का दान किया। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने भी

नालदा की उन्नति में योग दिया होगा। पूर्ण में वगान के पान धानको में से कई ने नालदा के विश्वविद्यालय की सहायता पहुँचायी।

जब मातयी पताचरी के पूर्वार्ध में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन साग यहाँ आया, तब नालन्दा का विद्या-मन्दिर अपनी उन्नति पर था। यहाँ के साधुओं की अगाध विद्वत्ता, विद्यार्थियों की उत्कट ज्ञान पिपासा तथा यहाँ के त्रिपिट वातावरण ने चीनी यात्री को बहुत प्रभावित किया। वह नालन्दा में कुछ समय तक ठहरा और विभिन्न विषयों में यहाँ के विद्वानों से उसने अपनी शकाओं का समाधान कराया। उस समय नालन्दा के विद्यालय में लगभग दस सहस्र विद्यार्थी विविध शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करते थे। इनको पढ़ाने के लिए लगभग एक सहस्र शिक्षक नियुक्त थे। हुएन साग के वर्णन का कुछ अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है, जिसको पढ़ने में उस विद्यालय की श्रावो देखी व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होगी—

“यहाँ के साधु, जिन की संख्या कई सहस्र है, बहुत योग्य और उच्चकोटि के बुद्धिमान् तथा विद्वान् हैं। इन लोगों की आजकल बड़ी प्रसिद्धि है। इनमें मरुडो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी कीर्ति प्रभा का प्रकाश दूर दूर के देशों तक पहुँचा दिया है। इन लोगों का चरित्र शुद्ध और निर्दोष है, साथ ही ये सामाजिक धर्म का प्रतिपालन बड़ी दूरदर्शिता के साथ करते हैं। इस सधाराम के नियम जिस प्रकार कठोर हैं, उसी प्रकार साधु लोग भी उनको पालन करने के लिए बाध्य हैं।

“सम्पूर्ण भारतवर्ष भक्ति के साथ इन लोगों का अनुसरण करता है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन गूढ़ प्रश्न न पूछे जाते हों और उनका उत्तर न दिया जाता हो। सबके में साझा नव लोग वाद-विवाद में व्यस्त रहते हैं। वृद्ध हो अथवा युवा, शास्त्राथ के समय मिन-जुल कर एक-दूसरे की सहायता करने हैं। जो लोग प्रश्नों का उत्तर त्रिपिटक के द्वारा नहीं दे सकते उनका इतना अधिक अनादर होता है कि वे लज्जा के मारे फिर किसी को अपना मुँह नहीं दिखाते। इस कारण अन्य नगरों के विद्वान्, जिनको शास्त्राथ में शीघ्र प्रसिद्ध होने की इच्छा होती है, झुंड के झुंड यहाँ आकर अपने ज्ञान का प्रकाश बहुत दूर-दूर तक फैला देते हैं। कितने लोग झूठा स्वागत रच कर (कि वे नालदा के पड़े हुए हैं) और धड़-धड़ जाकर अपने को खूब पुजाने हैं। यदि दूसरे प्रान्तों के लोग शास्त्राथ करने की इच्छा से इस सधाराम में प्रवेश करना चाहें तो द्वारपाल उनसे कुछ कठिन प्रश्न करता है, जिनको सुनते ही कितने तो निरुत्तर होकर लौट जाते हैं। जो कोई इसमें प्रवेश करने की इच्छा रखता हो, उसको उचित है कि नवीन और प्राचीन सब प्रकार की पुस्तकों का बहुत मनन-पूर्वक अध्ययन करे।”

हुएन साग के अतिरिक्त इत्सिंग आदि अन्य चीनी यात्रियों ने भी इस विद्यालय की मुक्तकठ मे प्रशंसा की है। इन सब के वर्णनों से पता चलता है कि नालदा—

के पिताक योग विद्यार्थी विद्या के साधन प्रदान में ही अपना अधिकार समझ कर बैठते थे। वे शास्त्रार्थ द्वारा विभिन्न विषयों का उच्च ज्ञान प्राप्त करते थे। नासम्बा की इतनी इयाति हो गई थी कि यहाँ के विद्यालय में अपनी भिरा प्राप्ति का उत्तेजन मान कर वेने से विद्यार्थी उगी जयहू सम्मानित होते थे। नासम्बा के पिताक केवल सम्पापक से ही संतुष्ट न थे वे अपना अतिरिक्त समय अध्ययन अन्वेषण ग्रन्थों के अनुवाद तथा नवीन ग्रन्थों के लेखन में लगाते थे। बर्बाद हेतु विद्या छात्र तथा व्याकरण की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध नासम्बा के विश्वविद्यालय में था। पाठ बड़े कक्षों में तथा तीन चौ छोटे कमरों में विभिन्न विषयों के शिक्षण का कार्य होता था। विसे-पत्रों के कमरों में विभिन्न विषयों के शिक्षण का कार्य होता था। विसेपत्रों के द्वारा विभिन्न विषयों पर छो व्याख्यान नित्य कराये जाते थे। इन व्याख्यानों में नासम्बा के अन्य निवासी भी सम्मिलित होते और उन में भाग उठाते रहे होते।

नासम्बा के विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा कठिन था। जो विद्यार्थी प्रवेश पा जाते थे उनके लिए नि-मुक्त भोजन वस्त्र आदि का प्रबन्ध था। इस व्यव के लिए सैकड़ों पाव मये हुए थे। नासम्बा विश्वविद्यालय की स्थापति इतनी अधिक थी कि सुदूर दक्षिण पूर्व में मुमाजा जाबा के सासक बालपुर देव ने नासम्बा में एक विहार बना कर उसके व्यव के लिए कई पाव लगा दिए, ताकि चारों ओर से बहुत पाने वाले बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने आदि की ठीक व्यवस्था हो। चीन कोरिया जापान तिब्बत आदि देशों से लोग नासम्बा आते थे। वहाँ वे अपनी संन्यासों का समाधान भारतीय विद्वानों से कराते थे। लौटते समय वे अपने साथ अनेक पुष्पाय्य ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ या उनके अनुवाद करके अपने देशों को ले जाते थे। भारतीय विद्वान् भी विदेशों में जाकर बहुत विभिन्न प्रकार से बम और शिक्षा का प्रचार करते थे। १३२ ई. में बूटी नामक चीनी संन्यास ने जो बौद्ध धर्म का मानने वाला था अपने कुछ विद्वानों को महायान-सम्बन्धी साहित्य की प्राप्ति के लिए मलय भेजा। यह विद्वान्मण्डी मलय में पर्याप्त समय तक रही। मलय के उत्कामीन नरेश ने परमार्थ नामक विद्वान् को उनकी सहायता के लिये नियुक्त कर दिया। परमार्थ ने अनेक ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद कराया। इसके बाद बहुत सा साहित्य लेकर परमार्थ उस विद्वान्-मण्डी के साथ चीन गये वहाँ उन्होंने बोवाचार सम्प्रदाय का प्रचार किया। परमार्थ के अतिरिक्त सातदशित पुष्पोपाम समोभवपक्ष पक्षसंब ब्रुडसेन विनमिन बर्मदेव बर्मपान सातिब्र आदि अनेक विद्वान् भारतीय धर्म के प्रचारार्थ तिब्बत चीन जापान आदि देशों में गये। इनमें से कई विद्वान् नासम्बा विश्वविद्यालय के अध्यापक या स्नातक थे।

इस प्रकार नासम्बा के विश्वविद्यालय ने एक दीर्घ काल तक न केवल भारत का प्रमुख विद्यालय होने का गौरव प्राप्त किया अपितु विदेशों में भी ज्ञान का धामोफ

पंनान में बहुत कुछ योग दिया। यहाँ की शिक्षा प्रणाली ने लोक के समक्ष अध्ययन-अध्यापन का आदर्श उपस्थित कर दिया। एक लम्बे समय तक नालन्दा का विश्व-विद्यालय अपने गौरव को अक्षुण्ण रखने में समर्थ हुआ। जब पूर्व में मगध और वंगान के शासकों का ध्यान विक्रमशिला विद्यालय की ओर अधिक आकृष्ट हुआ तब ने नालन्दा के विश्वविद्यालय की अवनति होने लगी। बारहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में बन्नियार भिनजी ने नालन्दा पर चढ़ाई करके सरस्वती की इस महनी शाला को नष्ट कर दिया। यहाँ के भिक्षु और विद्यार्थी तनवार के घाट उतार दिये गए। विद्यालय का विशाल पुस्तकालय जोकि रत्न सागर, रत्नोदधि तथा रत्नरञ्जय नामक तीन विभागा में बटा हुआ था जला दिया गया। इस अपार क्षति की पूर्ति भविष्य में कभी न हो सकी। नालन्दा का नाश निःसन्देह भारतीय इतिहास की एक अत्यन्त हृदय विदारक घटना है।

२ विक्रमशिला—

विक्रमशिला की स्थिति बिहार प्रांत के भागलपुर नगर में २० मील पूर्व पाथर घाटा की पहाड़ी में मानी जाती है। कुछ विद्वान् इसकी पहचान भागलपुर जिले के मुतानगज तथा अतीचाका गाँवों से करते हैं।

ई० आठवीं शती में प्रसिद्ध पाल राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला में एक बौद्ध विद्यालय की स्थापना की। इसके लिए उसने १०८ मन्दिर तथा अनेक बड़े व्याख्यानालय बनवाए। विभिन्न विषयों के शिक्षण के लिए १०८ शिक्षक नियुक्त किए गए।

पाल शासकों ने विद्यालय के प्रबन्ध के लिए एक समिति बना दी थी, जो शिक्षा की व्यवस्था करती थी। नालन्दा की तरह विक्रमशिला के विद्यापीठ में भी प्रवेश पा जाना सरल नहीं था। विद्यालय के द्वार पर कुछ ऐसे पण्डित रखे जाते थे जो प्रवेशार्थियों की योग्यता की जाँच करते थे। जब विद्यार्थी द्वार-पण्डितों के प्रश्नों का ठीक उत्तर देकर प्रवेश परीक्षा में सफल होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते तभी वे इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के उपयुक्त समझे जाते थे। कनक राजा के राज्यकाल में आचार्य रत्नाकर शान्ति, काशी के वागीश्वरकीर्ति, नरोप, प्रज्ञाकरमति कश्मीर के रत्नवज्र तथा गौड के ज्ञानश्री द्वार पण्डित थे।

इस महाविद्यालय में व्याकरण, न्याय और तत्व-ज्ञान का विशेष रूप से अध्ययन-अध्यापन होता था। बंगाल के शासक अपने यहाँ श्रेष्ठ स्नातकों को विशिष्ट उपाधियों द्वारा सत्कृत करते थे। जेतारि नामक विद्वान् को सम्राट् महीपाल ने तथा पण्डित रत्नवाहु को कनक नरेश ने उपाधि-प्रदान की थी। प्रख्यात विद्वानों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए उनके चित्र विद्यालय में रखे जाते थे। नागार्जुन,

वीरपंकर और भीमान आदि विद्वानों के तीन विषय विद्यालय की विधियों को सुसंघटित करते थे ।

घाटवी न केवल बाराहरी तथा विक्रमविद्या और तिब्बत के बीच ज्ञान-सम्पर्क बना रहा । तिब्बती साहित्य से गंगा बचना है कि विक्रमविद्या के विद्वान् ज्ञानपाद विरोचन रजिन रत्नाकर रत्नराय वीरपंकर, भीमान आदि ने तिब्बत जा कर वहाँ बौद्ध साहित्य के प्रकार का सराहनीय प्रयत्न किया । अन्तिम विद्वान् वीरपंकर भीमान (१८२-१ ५४ ई) विक्रमविद्या विश्वविद्यालय के महापण्डित थे । तिब्बत के राज मिथु ज्ञानराम के आग्रहपूर्ण निमन्त्रण पर वे तिब्बत गये जहाँ उन्होंने जीवन का अन्तिम क्षण बामिक-मुबार और प्रबामुबार के कार्यों में बिताया । इनके निश्चित अनुशासित और संश्लेषित प्रबों की सख्या सैकड़ों है ।

बाराहरी घाटवी में विक्रमविद्या के शिक्षणालय में तीन सहस्र विद्यार्थी प्रश्रयमान करते थे । यहाँ के विद्यालय पुस्तकालय में कितने ही दुर्लभ ग्रन्थ थे । इस पुस्तकालय की प्रशंसा उसके मण्डकरी पुस्तकालयों ने भी की होती कर की है ।

१२ १ ई में बकिनार जिनजी न इस विद्यापीठ को भी मण्ड कर दिया ।

३ बलभी—

यह नगरी सीराण्ड में बल नाम से एक भी प्रसिद्ध है और प्रायःकत उस प्रांत के व्यापारिक केन्द्रों में से है । यहाँ ४८ ई से ७३ ई तक मौर्यों की राजधानी थी । ये राजा क्षत्र के परन्तु बौद्ध धर्म पर भी धर्या रखते थे । यहाँ कलाकौशल और विद्या में इन शासकों की बड़ी आस्था थी और इनकी उद्यति के लिए उन्होंने अपनी बल बाल्य-सम्पन्न नगरी 'बलभी' में बड़ी प्रयत्न किए । मटाकें प्रमुखतः प्रथम और द्वितीय तथा बरसेन चतुर्थ के समय में बलभी के बौद्ध विद्यापीठ की बड़ी उद्यति हुई ।

हुएन सांग के वर्णन से ज्ञात होता है कि घाटवी घाटवी में बलभी में कई ही करोड़पति व्यक्ति थे और यह नगरी बिदेसी हैं बहुमुख्य वस्तुओं के आवात निवर्त का केन्द्र थी । उस समय बड़ी सगमन सी लंकाराम ने जिनमें छः ब्रह्म बौद्ध धर्म सिखाते करते थे । कई ही ब्रह्म मन्त्रि भी थे जिनमें वेष्णु एवं क्षत्र राजाधियों के लोग रहते थे । बलभी में व्याकरण तर्क और व्यास की उच्च शिक्षा के साथ मृत कालने-मुलने आदि विविध उद्योगों तथा व्यापारिक शिक्षा का प्रचलन था । अधिक लोग दूर-दूर से आकर अपने व्यवसाय की शिक्षा यहाँ प्राप्त करते थे । कथासरित्सागर (१२ ४२) से ज्ञात होता है कि अर्धवर्षी से अनुसूत का पुत्र विश्वसूत उच्च व्यापारिक शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से बलभी आया था ।

मध्यकाल के उत्तरार्ध (१०—१२ ई) में बलभी और मालवा के विद्यालयों की विशेष ख्याति हो गई थी । यहाँ के स्नातकों को राज दरबारों में बड़ा

सम्मान मिलता था। धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में निपुण होने के कारण इन्हीं स्नातकों को सर्वप्रथम राज्य के शासन-सम्बन्धी उच्च पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाती थी।

बौद्ध शास्त्रों के प्रकाण्ड विद्वान् गुणमति और स्थिरमति बलभी के विश्व-विद्यालय में ही प्रधानाध्यापक थे। हुएन सांग ने भी इनका उल्लेख किया है। डॉमिंग के वर्णन में ज्ञात होता है कि भारत के प्रायः सभी भागों में आकर शिक्षार्थी कई वर्ष बलभी के विद्यालय में रहते थे और वहाँ के 'महामहोपाध्याय' में अपनी शिकायतों का समाधान करवाते थे। बलभी के शासक तथा घनाढ्य निवासी अपनी पुरी के महा-विद्यालय की उन्नति के लिए मुक्तहस्त होकर दान देते थे। शामकवग तथा जनता का यह सम्मिलित उद्योग शताब्दियों तक चलता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप बलभी के विद्यापीठ में ज्ञान की ज्योति मंत्रक राज्य के अन्त होने पर भी बहुत काल तक प्रज्वलित रही।

बौद्ध मठों के विद्यालय—

उक्त तीन विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त प्राचीन भारत में अनेक बौद्ध-मठ भी शिक्षा के केन्द्र थे, जिनमें भिक्षु-भिक्षुणियाँ शिक्षा पाती थी। बौद्ध धर्म के जटिल तात्त्विक अर्थों तथा त्रिपिटक और अन्य गम्भीर सूत्रों को समझने के लिये संस्कृत तथा प्राकृत का यथेष्ट ज्ञान आवश्यक था। अन्य धर्म वालों से शास्त्रार्थ का लोहा लेने के लिये उनके धर्मों के भी तत्वज्ञान में प्रचुर गति अपेक्षित थी।

हुएन-सांग के भारत-भ्रमण के समय में अनेक उन्नत बौद्ध मठ थे, जिनमें पुस्तकालयों की तथा उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी। इस यात्री ने कश्मीर के नयेन्द्र मठ का उल्लेख किया है, जहाँ वह पूरे दो वर्ष तक रहकर ज्ञान प्राप्त करता रहा। हुएन-सांग ने २० भिक्षुओं को नियुक्त कर दो वर्षों के अनवरत परिश्रम में वहाँ के विद्यालय पुस्तकालय की अनेक उत्तम पुस्तकों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त कीं (बील—'लाइफ' पृष्ठ ६८-७०)। इस यात्री के कथनानुसार इस मठ के शिक्षक नित्य कोष शास्त्र, न्याय-शास्त्र और हेतुविद्या पर व्याख्यान देते थे, जिनको सुनने के लिए प्रान्त भर के शिक्षित व्यक्ति एकत्र होने थे। कपिश, उद्यान (पेयावर के उत्तर), जालन्धर, चूघन (देहरादून के पास) हिरण्य (?), मतिपुर, आवस्ती और वैशाली आदि में भी ऐसे मठ थे जो शताब्दियों तक प्रख्यात शिक्षालय रहे। फाह्यान, सृंगयुत, हुएन सांग डॉमिंग और अलवेम्नी आदि यात्रियों ने इन मठों में से अनेक का उल्लेख अपने वर्णनों में किया है। बिहार और बंगाल में बौद्ध धर्म बारहवीं शताब्दी के अन्त तक रहा। मठों के उक्त विद्यालय भी प्रायः इस समय तक चलते रहे। मुसलमानों के द्वारा उक्त प्रदेशों पर अधिकार कर लेने के बाद ही इन विद्यालयों की भी इतिश्री हो गई।*

* विश्व ज्योति बुद्ध विज्ञान २७, २८, २९

चीन में बौद्ध धर्म —

बौद्ध धर्म के कारण भारत और चीन का सांस्कृतिक सम्बंध ईसा से पूर्व स्थापित हुआ । भारत के बौद्ध भिक्षुओं ने चीन में जाकर न केवल बौद्ध धर्म को फैलाया किन्तु उन्होंने भारतीय कथा सिद्धि साहित्य और दर्शन आदि का भी चीनियों को ज्ञान कराया । इसी सन् से पूर्व जो मंदिर चीन में बने उनपर भारतीय कला की छाप पड़ी ।

चीनी तथा तिब्बती साहित्य के अनुसार ईसा की प्रथम शताब्दी में चीन देश में भारतीय संस्कृति में परापूर्व किया । चीन में बौद्ध भिक्षु किश प्रकर बने इसके सम्बंध में कहा जाता है कि ६५ ई. में चीन के ज्ञान बड़ी राजा मिङ्ग-ति ने स्वप्न में एक स्वर्णीय देश के दर्शन किये जिसका कह साईं बाह्य फुट का था । राजा ने अपने दरबार में इस स्वप्न की बर्णना अपने मंत्रियों के सामने की । राजा के एक मंत्री ने कहा कि आपने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है वह भारत में रहता है और उसका नाम बुद्ध है ।

यह सुनकर राजा मिङ्ग-ति ने अपने सेनापति सहित सत्तरह व्यक्तियों को बुद्ध मठान की सिखा का द्वार प्राप्त करने के लिये भारत भेजा । वे लोप भारत नम और वहाँ इन्होंने बौद्ध-धर्म के सम्बंध में बहुत सी जानकारी प्राप्त की । लौटते समय वे अपने साथ भारतीय पंडित 'बर्बरल' और कास्त्वमतय को ले गये । चीन में उनके रहने के लिये एक विशेष मठ का निर्माण किया गया । इस मठ को मंदिर का रूप दे दिया गया और इसमें भारत से ले आई गई बुद्ध प्रतिमा की स्थापना की गई । इस मंदिर का नाम 'ओमक' रखा गया ।

भारत से जाने वालों के नामों में कुछ मतभेद पाया जाता है । कुछ का कहना है कि भारत से दो गद्दी किन्तु बार भिक्षुक गये जिनके नाम नातय कस्वव भारत और बर्बरल थे ।

प्रो. जाइरु ने चीनी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि भिक्षु सम्प्रदाय से १६ वर्ष पूर्व कई बौद्ध भिक्षु भारत से चीन में गये । उनपर कुछ संका की गई और वे बन्दी बना लिये गये । इसी सन् की दूसरी धरी में एक भारतीय भिक्षु ने लक्ष्म-मूच का चीनी भाषा में अनुवाद किया और चीन में बहुत से मंदिर भी बनवाये । चीन के बार बर्बरलों में एक का नाम कुमारजीव था । सन् ४५ के ४१२ के बीच इसने न भिक्षुओं से चीनी भाषा में बहुत से बौद्ध ग्रंथ लिखाये ।

प्रो. जाइरु ने ज्ञाने लिखा है—कुमारजीव ने सत्य और मिथ्यामात्र पर चीनी भाषा में एक ग्रंथ लिखा । उसके लिये 'अन्योपेक्षा' के चीनी अनुवाद का

शिक्षित चीनियों पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा जितना बौद्ध धर्म की सारी शिक्षाओं का नहीं पड़ा था ।'

कुमारजीव ने अश्वघोष और नागार्जुन का भी चीनी भाषा में अनुवाद किया ।

दक्षिण भारत के एक राजा के पुत्र बोधि धर्म ५२० ई० में चीन गये । इनके समय में चीन में भारतीय शास्त्रों का संग्रह किया गया । भारत देश से इन्होंने १७५ धर्म ग्रंथ मगाये ।

धर्मरक्ष २८४ ई० में चीन गये । वहाँ रहकर उन्होंने २६ वर्ष तक चीनी विद्वार्थियों को धार्मिक ग्रंथ पढाये । उन्होंने २११ धर्मग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया ।

चीन के साहित्य एवं वहाँ की संस्कृति का स्वर्गीय डा० रघुवीर ने गहरा अध्ययन किया था । इसी प्रकार महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भी चीनी साहित्य की खोज की ।

मैं यहाँ स्वर्गीय डा० रघुवीर के चीन पर लिखे एक लेख का आवश्यक अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ । इससे इस बात को समझने में सहायता मिलेगी कि चीन में भारतीय धर्म ग्रंथों का किस प्रकार अनुवाद हुआ ।

‘हमारे पूर्व पुरुष मातंग और धर्मरत्न ने देवानामिन्द्र शुक्र के समाधि श्वेत अश्वों पर आरुढ़ होकर जम्बुद्वीप से चीन की यात्रा की थी । इन्हीं पर अनेक धर्मग्रंथ और रजत, सुवर्ण, मरकत तथा स्फटिक की विशाल और वैभवमयी मूर्तियों ने भी यात्रा की थी । काश्यप मातंग और धर्मरत्न ने ४२ खण्डों के सूत्र का निर्माण किया और चीन के राजकुल में बुद्ध धर्म के आदर्शों का पोषा लगाया । काश्यप मातंग मध्य-जम्बुद्वीप के निवासी थे ।

‘राजनीतिक हलचल के होते हुए भी लोयांग के श्वेताश्व-विहार में धर्मकार्य बन्द नहीं हुआ । पश्चिम के देशों में पण्डित और मुनिगण आर्य मार्ग के सिद्धान्तों को नाते रहे । विक्रमानन्द २८० के लगभग मध्य भारत हीनयान के आचार्य धर्मकाल ने चीन में प्रवेश किया । धर्मकाल का जन्म बड़े घराने में हुआ था । बाल्यकाल में इन्होंने वेद-वेदांगों का अभ्यास किया था । चीन में आकर इन्होंने प्रातिमोक्षसूत्र का अनुवाद किया । इस समय तक चीन में ससार विरक्ति की भावना का सर्वथा अभाव था । चीनी-संस्कृति में जीवन के भोग और आनन्द का ही स्थान था । चीन को इस भावना के समझने और स्वीकार करने में लगभग २०० वर्ष लगे ।

‘आदिकाल में भारत के समान चीन के दो भाग रहे हैं—एक उत्तरापथ और दूसरा दक्षिणपथ । चीनी उत्तरापथ के साथ हमारा सम्पर्क स्थल मार्ग से था—

चीन में बौद्ध धर्म —

बौद्ध धर्म के कारण भारत और चीन का सांस्कृतिक सम्बंध ईसा से पूर्व स्थापित हुआ। भारत के बौद्ध भिक्षुओं ने चीन में आकर न केवल बौद्ध धर्म को फैलाया किन्तु उन्होंने भारतीय कला, लिपि साहित्य और दर्शन आदि का भी चीनियों को ज्ञान कराया। इसी सन् से पूर्व जो मंदिर चीन में बने उनपर भारतीय कला की छाप पड़ी।

चीनी तथा तिब्बती साहित्य के अनुसार ईसा की प्रथम शताब्दी में चीन देश में भारतीय संस्कृति ने प्रवेश किया। चीन में बौद्ध भिक्षु किस प्रकार गये इसके सम्बंध में कहा जाता है कि ६३ ई. में चीन के ज्ञान बंधी राजा मिङ्ग-ति ने स्वयं में एक स्वर्णीय देव के चसन क्रिये जिसका वह चाहे बारह फुट का था। राजा ने अपने दरबार में इस स्तम्भ की चर्चा अपने मंत्रियों के सामने की। राजा के एक मंत्री ने कहा कि आपने स्वयं में जिस पुत्र को देखा है वह भारत में रहता है और उसका नाम बुद्ध है।

यह सुनकर राजा मिङ्ग-ति ने अपने सेनापति सहित सत्तरह व्यक्तियों को बुद्ध भवन की शिक्षा का सार प्राप्त करने के लिये भारत भेजा। वे लौट आते गये और वहाँ उन्होंने बौद्ध-धर्म के सम्बंध में बहुत सी जानकारी प्राप्त की। लौटते समय वे अपने साथ भारतीय पंक्ति 'बर्मरल' और कास्वपमर्त्य को ले गये। चीन में उनके रहने के लिये एक विशेष भवन का निर्माण किया गया। इस भवन को मंदिर का रूप दे दिया गया और इसमें भारत से ले आई गई बुद्ध प्रतिमा की स्थापना की गई। इस मंदिर का नाम 'ओमड' रखा गया।

भारत से जाने वालों के नामों में कुछ मतभेद पाया जाता है। कुछ का कहना है कि भारत से दो नहीं किन्तु चार भिक्षु गये जिनके नाम मार्तव करव, आरख और बर्मरल थे।

डॉ. वाइस्त ने चीनी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि विक्रम सम्वत् के १९ वर्ष पूर्व कई बौद्ध भिक्षु भारत से चीन में गये। उनपर कुछ संका की गई और वे बन्धी बना लिये गये। इसी सन्धी की दूसरी शती में एक भारतीय भिक्षु ने सद्धर्म-भूत का चीनी भाषा में अनुबाध किया और चीन में बहुत से मंदिर भी बनवाये। चीन के चार बर्मादित्यों में एक का नाम कुमारजीव था। सन् ४३ के ४१२ के बीच इन्होंने ८ भिक्षुओं से चीनी राजा में बहुत से सांस्कृतिक वस्तु भिजवाये।

डॉ. वाइस्त ने धार्य लिखा है—'कुमारजीव के साथ और तिब्बतवास पर चीनी भाषा में एक ग्रंथ लिखा। उसके लिये 'अन्वयेदिका' के चीनी अनुबाध का

शिक्षित चीनियों पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा जितना बौद्ध धर्म की सारी शिक्षाओं का नहीं पड़ा था ।

कुमारजीव ने अश्वघोष और नागार्जुन का भी चीनी भाषा में अनुवाद किया ।

दक्षिण भारत के एक राजा के पुत्र बोधि धर्म ५२० ई में चीन गये । इनके समय में चीन में भारतीय शास्त्रों का संग्रह किया गया । भारत देश से इन्होंने १७५ धर्म ग्रंथ मगाये ।

धर्मरक्ष २८४ ई० में चीन गये । वहाँ रहकर उन्होंने २६ वर्ष तक चीनी विद्यार्थियों को धार्मिक ग्रंथ पढ़ाये । उन्होंने २११ धर्मग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया ।

चीन के साहित्य एवं वहाँ की संस्कृति का स्वर्गीय डा० रघुवीर ने गहरा अध्ययन किया था । इसी प्रकार महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भी चीनी साहित्य की खोज की ।

मैं यहाँ स्वर्गीय डा० रघुवीर के चीन पर लिखे एक लेख का आवश्यक अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ । इससे इस बात को समझने में सहायता मिलेगी कि चीन में भारतीय धर्म ग्रंथों का किस प्रकार अनुवाद हुआ ।

‘हमारे पूर्व पुरुष मानव और धर्मरत्न ने देवानामिन्द्र शुक्र के समाच श्वेत श्वेतों पर आरूढ़ होकर जम्बुद्वीप से चीन की यात्रा की थी । इन्हीं पर अनेक धर्मग्रंथ और रजत, सुवर्ण, मरकत तथा स्फटिक की विशाल और वैभवमयी मूर्तियों ने भी यात्रा की थी । काश्यप मातंग और धर्मरत्न ने ४२ खण्डों के सूत्र का निर्माण किया और चीन के राजकुल में बुद्ध धर्म के आदर्शों का पौधा लगाया । काश्यप मातंग मध्य-जम्बुद्वीप के निवासी थे ।

‘राजनीतिक हलचल के होते हुए भी लोयांग के श्वेताश्व-विहार में धर्मकार्य बन्द नहीं हुआ । पश्चिम के देशों में पण्डित और मुनिगण आर्य मार्ग के सिद्धान्तों को लाते रहे । विक्रमाब्द २८० के लगभग मध्य भारत हीनयान के आचार्य धर्मकाल ने चीन में प्रवेश किया । धर्मकाल का जन्म बड़े घराने में हुआ था । बाल्यकाल में इन्होंने वेद-वेदांगों का अभ्यास किया था । चीन में आकर इन्होंने प्रातिमोक्षसूत्र का अनुवाद किया । इस समय तक चीन में ससार विरक्ति की भावना का सर्वथा अभाव था । चीनी-संस्कृति में जीवन के भोग और आनन्द का ही स्थान था । चीन को इस भावना के समझने और स्वीकार करने में लगभग २०० वर्ष लगे ।

‘आदिकाल से भारत के समान चीन के दो भाग रहे हैं—एक उत्तरापथ और दूसरा दक्षिणपथ । चीनी उत्तरापथ के साथ हमारा सम्पर्क स्थल-मार्ग से था

घोर बलिदान से जल-मार्ग से । समुद्र-मार्ग विक्रम से पूर्व लुप्त हुआ था । हमारे विद्वान् घोर साहसी व्यापारी गुमास्ता जाया बाई कम्बोज घोर चम्पा होने हुए समिपु चीन पहुँचा करते थे । विक्रम की दूसरी सताब्दी में चम्पा स्थित बोधन के संस्कृत सिमाभक्त हमारे साथी हैं ।

विक्रम की तीसरी सताब्दी में यात्रिक ब्राह्मण-कुलोद्भूत पण्डित विष्णु ने वेद वेदान्तों में पर्यटन करते हुए संका से 'चर्मज' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ को हस्तगत किया और बाही से चीन को प्रस्थान किया । यह ग्रन्थ अभी तक विद्यमान है । इसने शिक्षा अज्ञा चीन भाषणा समक प्रभावविस्तारित तथा निर्वाण संसार घोर सीमाव्याप्त ३६ प्रख्यात है ।

विक्रमाब्द ३२२ में ह. बाह घोर स. इन तीनों राजवंशों का हास होकर पारशत्य चिन् बंध का उदय हुआ । इस बंध के घाबी सताब्दी के राज्य में भारतीय विद्वान् घोर उनके सहायकों ने ३ से अधिक वर्षों का चीनी में अनुवाद किया । केवल भारतीय ही नहीं किन्तु मध्य-एशिया तुर्किस्तान और स्वयं चीन के पण्डितों ने बर्मरस प्रादि संस्कृत नाम धारण किए और भारत धर्म की सेवा की । समिपु घोर प्रबलोकितेश्वर के सम्प्रदायों का आरम्भ हुआ । 'समंभुष्यरीक' घोर 'धम्म विज्जि साहसिका प्रजापारमिता' जैसे बटिल और दुर्गह, किन्तु युग प्रवर्तक ब्रह्म प्रर्थों का चीन के जीवन में प्रवेश हुआ ।

चसिए में नागकिम आरम्भ से ही भारत-धर्म का केन्द्र रहा । विक्रमाब्द ३७४ में प्राञ्च चिन् बंध की प्रकृष्टिमा के साथ भारत धर्म का दीप भी चमक उठा । भारतीय विद्वानों का नागकिम में ताता बंध गया । राजकुमार धीमित्र ने राज्य-भार ओढ़कर धर्म-सेवा को अपनाया और उत्तर चीन से होता हुआ नागकिम में आ पहुँचा । धीमित्र ताम्बिक था । इसी ने चीन में लम्ब का प्रचार किया । ताम्बिक मन्त्री भववा धारणियों का इसने चीनियों को कुछ उन्धारण सिखाया । इनकी विश्वविख्यात धारणी महामायूरी विद्यारक्षी है । इन्हीं दिनों बर्मरस ने धान्य साहित्य के ११ संस्कृत प्रर्थों का चीनी में भाषांतर किया । इस युग में उत्तर घोर बसिए दोनों ही भागों में भाषाओं का अनुवाद बढ़े देन से चला । इनमें हैं पीठन नक्षेत्र कर्मीर के निवासी थे । संक्षेप सर्वास्तिवाद के अनुवादी थे । इन्होंने ही चीन में भारतीय धर्म का चीनोपेस किया । तथा 'ज्ञान प्रस्थान और 'महाविभावा' जैसे धर्मधर्म के मुख्य प्रर्थों का चीनी में भाषांतर किया ।

चीनी साहित्य में इससे पूर्व धर्मशास्त्र का सर्वथा अभाव था । इस धर्माव की पुष्टि तक्षेत्र घोर उनके अनुयायियों ने की । इनके काम को बुद्धमत्र में धर्म बहावा । बुद्धमत्र का जन्म कथितवस्तु में हुआ था । वे शाक्यमुनि के पित्र्य अनुलोचन के बंधन थे । कर्मीर में रहकर इन्होंने निमज का अध्ययन किया । जब प्रसिद्ध चीनी

यात्री फाहियान कश्मीर में आए और उनके गम्भीर पाण्डित्य का नाक्षातृ विद्या तो प्रार्थना की, “भगवन् चीन में चलिए और प्रवचन कीजिए।” उत्तर भारतलण्ड को पार करते हुए गङ्गासागर सगम के गभीर से बुद्धभद्र ने जलयात्रा पर पदार्पण विद्या और वहाँ से टोकिन पहुँचे और टोकिन में चीन। चीन में कूचा के मिथु कुमारजीव ने उनका शास्त्रार्थ हुआ और तब से इनकी म्याति आठों दिशाओं में फैल गई। ये चीन में ‘श्रवतसक’ सम्प्रदाय के प्रवक्तृ बने।

‘विक्रम की पाचवी शताब्दी के प्रख्यात विद्वान् धर्मनन्दी है। ये संस्कृत आगम साहित्य के परम विज्ञ थे। इन का जन्म तुरुष्क देश में हुआ था। इनके अवशिष्ट ग्रन्थों में ‘एकोत्तरागम’ तथा ‘श्रीशोकगजपुत्र चधुर्भेदनिदानसूत्र’ विशेष उल्लेख के योग्य हैं।’*

चीन के बौद्ध सघ के उपमन्त्री का मत—

चीन में बौद्ध धर्म के विस्तार के सम्बन्ध में यहाँ हम चीन के बौद्ध मठ के उपमन्त्री श्री चाऊ शू चिया के विचार भी यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में चीन ने कितना ज्ञान प्राप्त किया। वे लिखते हैं—

‘चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ। उस समय भारत में माध्यमिक मत का प्रावर्त्य था और इसलिए चीन ने माध्यमिक मत की महायान विचारधारा को स्वीकार कर लिया। हान राज वंश के प्रारम्भ के वर्षों से वाई राजवंश तक तीन राज्यों के काल में (अर्थात् २४ से २६५ ईस्वी तक) बौद्ध मत का चीन में आवागमन का समय था। महा प्रज्ञा-पारमिता सूत्र का प्रचार तथा उसका अध्ययन वाई राज्यवंश के अन्तिम काल में प्रारम्भ हो गया था। चीनी बौद्धों ने इस सूत्र का प्रचार अनुकरण, अनुवाद, प्रचार एवं वाद विवाद द्वारा किया।

‘पाचवी शताब्दी के प्रारम्भ में (अर्थात् चिन राज्यकाल ३८४-४१७ ई०) कुमारजीव चीन में आए और उनके माध्यमिक मत के प्रचुर ज्ञान तथा उनके बौद्ध ग्रन्थों के अनुवाद की उत्तम शैली ने उनके पूर्व-गामियों को पीछे छोड़ दिया। उसी समय श्रव्यकायन के चार आगमों तथा विभिन्न मतों के विन्यासों का एक के बाद दूसरे का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया। इस प्रकार चीनी बौद्ध धर्मावलम्बियों ने सम्पूर्ण पवित्र धर्म ग्रन्थ प्राप्त किये और उसके अनुयाइयों को उनपर आचरण करने का मार्ग प्रशस्त किया।

‘उस समय से चीन में बौद्ध धर्म के अनेक विशेषज्ञ हुये। इनमें से कुछ धर्म गुरु थे जिन्होंने सिद्धांतों पर अनुसंधान किया, कुछ ध्यान से सम्बन्ध रखते थे,

धीरे बहिष्कार से अस-मार्ग से । समुद्र मार्ग विक्रम से पूर्व खुल चुका था । हमारे विद्वान् धीरे चाहनी ध्यातारी शुभाभा जाया पाई, नम्बोज धीरे चम्पा होने हुए दक्षिण चीन पहुँचा करते थे । विक्रम की दूसरी सताब्दी में चम्पा स्थित बोक्न के संस्कृत सिमामेल हमारे सामने हैं ।

'विक्रम की तीसरी सताब्दी में यागिक ब्राह्मण-कुलोद्भूत पण्डित विष्णु ने देश-देशान्तरों में पर्यटन करते हुए जंका से 'धर्मपद' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ को हस्तपुस्तकियाँ धीरे वहाँ से चीन को प्रेषण किया । यह ग्रन्थ अभी तक विद्यमान है । इसमें सिद्धा अर्थात् चीन भाषना समक प्रमादविज्ञाविज्ञा विज्ञा संसार धीरे सीमामेल १॥ अध्याय है ।

'विक्रमाब्द १२२ में कुशाह धीरे सु इन चीनों राजवंशों का हाथ होकर पारचास विन् बंध का उदय हुआ । इस बंध के माधी सताब्दी के राज्य में भारतीय विद्वान् धीरे उनके सहायकों ने ५ से अधिक वर्षों का चीनी में अनुवाद किया । केवल भारतीय ही नहीं किन्तु मध्य-एशिया तुकिस्तान धीरे स्वयं चीन के बंधियों ने बमरस धादि संस्कृत नाम धारण किए धीरे भारत-वर्ष की सेवा की । धनिताव धीरे धनलोकिदेवर के सम्प्रदायों का धारण हुआ । 'सर्वमपुष्परीक' धीरे 'पञ्च-विंशति साहित्यिका श्लाघापाठमिता' जैसे पठित धीरे दुर्लभ किन्तु सुप्र-अमूर्त महाबन्धों का चीन के जीवन में प्रवेश हुआ ।

'बलिष्ठ में नागकिन धारण से ही भारत-वर्ष का केन्द्र रहा । विक्रमाब्द ३७४ में प्राच्य विन् बंध की अस्थिति के साथ भारत-वर्ष का धीरे भी चक्र उदय । भारतीय विद्वानों का नागकिन में ताता बंध गया । राजकुमार धीमेन ने राज्य-भार छोड़कर धर्म-विद्या को अपनाया धीरे उत्तर चीन में होता हुआ नागकिन में आ पहुँचा । धीमेन तानिक था । इसी ने चीन में उदय का प्रचार किया । तानिक मन्त्रों धर्मका धारणियों का इसने चीनियों को सुख उन्मार्ग सिद्धाया । इनकी विस्मयिकात धारणी महाभाभी विद्यारात्री है । इसी विषय धर्मरत्न ने धारण साहित्य के ११ संस्कृत ग्रंथों का चीनी में भाषान्तर किया । इस पुन में उत्तर धीरे बलिष्ठ दोनों ही भागों में धारणों का अनुवाद बड़े दिन से चला । इनमें से पीठव नवदेव कश्मीर के निवासी थे । लंबदेव सर्वास्तिनाथ के अनुयायी थे । इनमें से चीन में भारतीय दर्शन का धीमेन किया । तथा 'ज्ञान प्रस्थान' धीरे 'महाविद्या' जैसे धर्मधर्म के मुख्य ग्रंथों का चीनी में भाषान्तर किया ।

चीनी साहित्य में इससे पूर्व दर्शनशास्त्र का सर्वथा अभाव था । इस धर्म का प्रति लंबदेव धीरे उसके अनुयायियों ने की । इनके कास को दुर्लभ में धारण किया । दुर्लभ का नाम कथिबस्तु में हुआ था । वे वाक्यधर्म के विष्णु धर्मोत्पन्न के बंधन थे । कश्मीर में रहकर इनोंने विनय का अध्ययन किया । अब प्रसिद्ध चीनी

चीनी कलाकारों ने बुद्ध की मूर्ति के आधार पर दया और कल्याण की देवी 'कानिडन' मूर्ति का निर्माण किया।

तिब्बत से प्राप्त पद्मपाणि की मूर्ति

इस स्वर्ण पुरुष को ४६ ई० में ह्वानयंगी राजा भिद्ध-नि ने स्वप्न में देखा था।

इन्होंने प्यानाबस्त्रित होने का प्रयास किया। कुछ दिनमें वे पारंपर्य से इन्होंने दिनमें का बिस्तेपणात्मक अध्ययन किया। इनके धार्मिक बौद्ध धर्म से सम्बन्धित कुछ धीरे धीरे भी वे जो समय २ पर बौद्ध धर्म की प्रियाओं में मत्तनेय रहने के कारण उत्पन्न हुए। वे सब भिन्न २ धर्मों पर आधारित थे। इन सब विचारधारणों के बीच होने वाले तर्क धीरे धीरे विचार ने बौद्धधर्म का महार्य के साथ अध्ययन करने का प्रयत्न प्रदान किया। *

चीनी विद्वान चाऊ-सू विद्या का कहना है कि छठी सताब्दी में तिब्बत के शासन काल में भारत के बौद्धों में धीरे २ धीरे की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। भारत से योग विचारधारण में विकास रहने वाले प्रचारक चीन गये धीरे उन्होंने वहाँ पर योग को विस्तार दिया। इनमें बुद्धि शक्ति धीरे रत्नमयी के नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने चीन में योग की विशेष महत्त्व दिया।

चीनी विद्वान ने धार्ये यह भी बताया है कि चीन में बौद्ध धर्म से सम्बन्धित अनेक विचार धारणों के फैल जाने पर बाय शासन काल में यह प्रसन्न उठा कि चीन के कुछ विद्वान भारत आकर अपने प्रश्नों का समाधान करें धीरे उनके अनुसार विचार स्वर किया बाय। इस छान पुष्पां (Hsue Chue) को भारत भेजा गया धीरे उन्होंने अनेक कठिनाइयाँ उठाकर भारत आकर बौद्ध धर्म के अनेक सिद्धान्तों का अध्ययन किया।

भारत से लौटते समय इस छान पुष्पां बर्मा गया। वहाँ लघने बर्मा के बौद्धों से विचार विमर्श किया। यह विस्मय भी गया।

इन सब बातों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि चीनियों ने बौद्ध धर्म का महान अध्ययन किया धीरे अपने भारतीय विद्वानों एवं धर्म-गुरुओं को अपना गुरु माना।

१६५६ में चीनी बौद्धों ने कुछ के २२ ने विहीत विषय पर अनेक समारोह आयोजित किये धीरे प्रवचन कुछ के प्रति व्यञ्जनाभि अर्पित की।

इतिहास से विहित होता है कि चीनवासियों के कश्मीर के साथ सम्पर्क स्थापित किया धीरे वे कश्मीर से अनेक बौद्ध भिक्षुओं को अपने वहाँ से धार्ये। इन बौद्ध भिक्षुओं में विमलाक्ष का नाम उल्लेखनीय है।

भारत से चीन जाने वालों में बुद्धिबि नाम के भिक्षु का भी उल्लेख मिलता है। यह भारत के दक्षिण के रहने वाले थे। इन्होंने बौद्ध धर्म का बड़ा अध्ययन किया था धीरे अपने समय के मुख्य विद्वान माने जाने थे। इनके बारे में कहा जाता है

*विद्वान् स्थाति विरेपाह पृष्ठ १ ४ ११४ अमेज़ी संस्करण से

जावा मंदिर में रामायण का एक दृश्य

क्षीरसागर में विष्णु भगवान् शेषनाग की शृंग पर विराजमान हैं। बाईं ओर गरुड उनको कमल का फूल भेंट कर रहा है। दाईं ओर देवतागण रावण के अत्याचार से पीड़ित होकर सहायता की याचना कर रहे हैं।

भववान बुद्ध

एक बेबी

अप्सरा

जीन की गुन होय मुका मे प्रात के हजार वर्ष पून के प्राणीर बिम

जावा मंदिर में रामायण का एक दृश्य

क्षीरसागर में विष्णु भगवान शेषनाग की शैण पर विराजमान है । बाई ओर गरुड उनको कमल का फूल भेंट कर रहा है । बाई ओर देवतागण रावण के अत्याचार से पीड़ित होकर सहायता की याचना कर रहे हैं ।

रामबहा का एक दृश्य है

जहाँ रामबहा का एक दृश्य है, राम ने अपनी माँ को धर दिया । राम अपनी माँ को धर दिया ।

कि ये ६८३ ई० में जलमार्ग में चीन गये । चीन में पहुँचकर इन्होंने लगभग पचास मस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया ।

यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि चीनी यात्री फाहियान की यात्रा में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान का चीन में बड़ा प्रचार हुआ । उसने भारत से लौटकर चीन में भारतीयों की धार्मिक प्रवृत्तियों एवं उनके रहन-सहन की जो प्रशंसा की, उसने चीनियों को भारत का प्रशमक बना दिया । समय २ पर अनेक चीनी यात्री भारत आये और उन्होंने यहाँ रहकर धार्मिक ज्ञान प्राप्त किया ।

भारत ने चीनी यात्रियों का सदा स्वागत किया । जिस समय ह्यून-सांग भारत आया तब हर्षवर्धन राज्य करते थे । हर्षवर्धन ने कन्नौज में ह्यून-सांग का राजसी स्वागत किया । वह भारत में चौदह वर्ष तक रहा । उसने नालंदा के आचार्य शीलभद्र से सात वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की । अपने देश को लौटने पर उसने आचार्य शीलभद्र की विद्वत्ता की बड़ी प्रशंसा की ।

तिब्बत में बौद्ध धर्म—

तिब्बत में बौद्ध धर्म को पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ । सारा तिब्बत बौद्ध धर्म को मानने लगा । ऐसा समझा जाता है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रारम्भ उस समय हुआ जब तिब्बती लिखना पढ़ना तक न जानते थे । बौद्ध धर्म के तिब्बत में फैलने के सम्बन्ध में एक लोक कथा चली आती है । इस कथा के अनुसार ईसा की चौथी शताब्दी में राजा के महल में आकाश में एक सुन्दर सड़कची गिरी । इस सड़कची में एक बौद्ध ग्रंथ तथा एक सोने का चैत्य था । राजा ने उसे उठाया और उसकी पूजा की गई ।

ईसा की छठी शताब्दी में भारत से 'लिपिदत्त' और 'सिंहकोष' नाम के दो विद्वान तिब्बत गये । वहाँ जाकर उन्होंने तिब्बतियों को भाषा और व्याकरण की शिक्षा दी ।

तिब्बत में बौद्ध-धर्म के ग्रंथों को बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ । बौद्ध ग्रंथों के प्रति तिब्बती जनता ने अपार श्रद्धा व्यक्त की ।

तिब्बत में बौद्ध मठों का भी तेजी से निर्माण हुआ । तिब्बतवासियों ने बौद्ध धर्म और न्याय समय की भारतीय सस्कृति को बड़ी उदारता के साथ ग्रहण किया ।

तिब्बत में मूर्ति पूजा को विशेष स्थान दिया गया । तिब्बतियों ने देवी देवताओं की मूर्तियों के पूजन को धार्मिक आधार बनाया ।

ऐसा अनुमान है कि तिब्बत में सातवीं शताब्दी में भारतवर्ष में भगवान बुद्ध की एक मूर्ति गई । उस समय सम्राट् स्वाग-सान-गाम-पो तिब्बत पर राज्य करते थे । तिब्बत के इतिहास के अनुसार सम्राट् की दो रानिया थीं । इनमें से एक नेपाल की

राजकुमारी की और दूसरी बीबी राजकुमारी । ये दोनों बीछ बर्म को मानती थी । उन्होंने सम्राट को बीछ बर्म में दीक्षित कराया । इसके पश्चात् बीछ बर्म तिब्बत का राज-धर्म बन गया ।

सम्राट स्वयं-छान-नाम-पो ने अपने कुछ व्यक्तियों को भारत भेजा जिससे कि वे भगवान् ब्रुह की मूर्ति ला सकें ।

तिब्बतवासी सम्राट स्वयं-छान-नाम-पो की मेधावी रानी को बोधिसत्व प्रवर्तोकिता और बीबी रानी को तारा का अवतार मानकर उनकी पूजा करते हैं ।

तिब्बत की मूर्ति कला में वार्षिक भावनाओं को विशेष स्थान दिया गया । वहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ सोना चाँदी ताँबा और बाँस से बनाई गई । मुझे कई बार तिब्बती बीड़ों से घेंट करने का अवसर मिला । मैंने उनकी मूर्तियाँ भी देखी हैं । वे अपनी मूर्तियों के प्रति बड़ी अट्टा प्रशट करते हैं । उनकी मूर्तियों को प्रकार में बगती हैं । कुछ मूर्तियाँ बाहु में झूलकर लंगर की जाती हैं और कुछ घुँमियों द्वारा कोह कर बनाई जाती हैं । कुछ मूर्तियों को बरनों और चापूणों से सुसज्जित किया जाता है ।

तिब्बत की मूर्ति कला पर तांत्रिक मत का बड़ा प्रभाव पड़ा । तिब्बत के 'ची-बाब' की मूर्ति की आकृति तांत्रिक है जो तिब्बत के पालक देवता माने जाते हैं ।

तिब्बत में अब और महाकाल बाधि देवताओं की मूर्तियों का भी प्रचलन है । भारत के और भी अनेक देवी देवताओं को तिब्बतियों ने स्वीकार लिया ।

तिब्बत में पद्म सन्मन की मूर्ति की भी बड़ी प्रतिष्ठा है । कहा जाता है कि प्रांथनी सती में पद्म सन्मन भारत से तिब्बत गये थे और उन्होंने वहाँ जाकर लामा सन्प्रबास स्थापित किया था । इनके पश्चात् लामा मुक्त्यों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ ।

तिब्बत में जहाँ बीछ बर्म राज-बर्म मान लिया गया वहाँ हिन्दू बर्म के अनुसार देवी देवताओं को भी विशेष स्थान प्राप्त हुआ ।

तिब्बत में मठों की संख्या इतनी अधिक है कि प्रत्येक गाँव के साथ एक मठ का प्रसिद्ध भाग है । बनाई लामा का अष्टकासीन राजमहल पोन्ता ल्हासा का सबसे मह्य और विद्यालय मठ माना जाता है । इसे देवताओं का राजमहल कहते हैं । तिब्बती भाषा में 'पोन्ता' का अर्थ 'देवताओं का महल' है । इस महल में एक हजार कमरे हैं । ऊपरी भाग में पूजा के कमरे, सभा मण्डल और बनाई लामा तथा उनके उच्च पुरोहितों के निवास स्थान हैं ।

तिब्बत की लामा के अनुसार बनाई लामाओं की समाधिवाँ भी महल के इन ऊपरी भाग में बनी हैं । इन सब समाधिवाँ के मुख्य सोने के पत्तर में बने हैं ।

नीचे के भाग में बौद्ध भिक्षुओं के कमरे, सरकारी कार्यालय आदि हैं। परन्तु अब यह नहीं कहा जा सकता कि जब से चीन ने तिब्बत पर अधिकार किया है, तब से ल्हासा के इस राज-महल का रूप क्या हो गया। तिब्बत के बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनिया अब चीनी साम्यवादियों की शिकार हो चुकी हैं।

मठों के मठाधीश अपने क्षेत्र के नर-नारियों को धार्मिक उपदेश देते हैं। मठाधीश उनके धार्मिक उत्सवों में भी भाग लेते हैं।

लका में बौद्ध धर्म—

महाराज अशोक ने लका में अपने पुत्र महेन्द्र को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये भेजा। उस समय लका में 'तिप्य' नाम का राजा राज्य करता था।

लका के राजा 'तिप्य' ने अशोक के पुत्र महेन्द्र का बड़ा सत्कार किया और उससे अनेक प्रश्नों पर विचार विमर्श भी किया। महेन्द्र ने 'तिप्य' को लका में आने का कारण बताते हुये कहा कि हम तो यहां भगवान बुद्ध का सदेश लेकर आये हैं। हम चाहते हैं कि आप और आपकी प्रजा इस दिव्य सदेश से लाभ उठाये।

तिप्य महेन्द्र के धार्मिक ज्ञान से बड़े प्रभावित हुये और उन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उनके साथ ही लका के ४० हजार नर नारियों ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस तरह लका में भी बौद्ध धर्म राज-धर्म बन गया।

जापान में बौद्ध धर्म—

जापान से पहले कोरिया में बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ। ३२७ ई० में चीन के 'सुन-दो' नाम के एक बौद्ध धर्म प्रचारक ने कोरिया जाकर भगवान बुद्ध का सदेश दिया।

५२२ ई० में 'शिवा-तात्सु' चीन से जापान गया। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार का यत्न किया परन्तु उसे इसमें सफलता न मिली। इसके ३० वर्ष पश्चात् ५५२ ई० में पुन यह प्रयत्न किया गया कि जापानवासी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लें। उस समय के जापानी राजा ने तो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने की स्वीकृति दे दी परन्तु उसके मंत्रियों एवं सामन्तों ने विरोध किया। अतः जापान में इस बार भी बौद्ध धर्म को सफलता न मिली।

तीसरी बार 'हो दो' नाम के एक बौद्ध प्रचारक ने ओसाका में महाराजा जापान में बैठे की और उनको बौद्ध बन जाने की प्रेरणा की। इस बार जापान के महाराज ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने ओसाका में एक विशाल बौद्ध मंदिर भी बनवाया। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की स्मृति में बौद्ध मंदिर बन जाने पर ही वर्तमान ओसाका का नाम 'ओसाका' पड़ा। जापानी भाषा में ओसाका का अर्थ बुद्ध मन्दिर है।

जापान में कुछ कम फैलने के सम्बन्ध में स्वर्गीय डा रजुबीर ने निम्न उल्लेख किया है—

चीन से भारत वर्ष कोरिया में पहुँचा । विक्रमाब्द ४२६ में चीन के सम्राट ने कोरिया में बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ भेजी । बारह वर्ष के पश्चात् भिक्षु मारान्त वाक्चेई मगर में गया । इसके पचास वर्ष अनन्तर बौद्ध भिक्षु सिल्ला मगर में पहुँच गए । राजाओं ने नीतिप्र प्रार्थियों की शिक्षा का भिषेय किया । राजपुत्रों ने काशी वारण किया । स्वाम-स्वाम पर बौद्ध विहार बनाए गये ।

कोरिया से १६१ विक्रमाब्द में महाराज कुशार ने भगवान् बुद्ध की मूर्ति बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ जापान के सम्राट को उपहार रूप में भेजीं और संदेश दिया कि आप भी इस सर्वोत्कृष्ट धर्म का प्रतिग्रहण करें । इससे आपको तथा आपकी प्रजाको अपरिमित लाभ होगा । यह वर्ष भारत और कोरिया के बीच के सभी देशों का वर्ष है । यह संदेश राज सम्रा में सुनाया गया । इस समय जापान की राजतथा के दो पक्ष थे । इनमें से एक ने संदेश का स्वागत किया और दूसरे ने विरोध ।

११ विक्रमाब्द में जापान का पहला संविधान बना और उसमें बुद्ध, धर्म और सब कमी निराल को अपना आधार बनाया गया । राजकीय कोष की सहायता से विहार, विद्यालय शिक्षास्थान तथा बुद्ध और भगवान् के लिए कर्मस्थान बनाई गई । धर्म के सम्प्रदायों चीन को विद्यार्थी भेजे गए । प्रथम प्रवेश के ७ वर्ष पश्चात् जापान में मन्दिरों की संख्या ४९, भिक्षुओं की ८१९ और भिक्षुस्त्रियों की १९२ हो चुकी थी ।

बौद्ध धर्म विनायुक्ति उन्नति करता गया । देश के रक्षक भगवान् बुद्ध बने । विक्रमाब्द ७६५ में वैरोचन बुद्ध की १९ फुट ऊँची कांस्यमूर्ति की नींव डाली गई ।

आज जापान में बौद्ध धर्म के दो मुख्य सम्प्रदाय हैं प्रथम जो दो सम्प्रदाय हैं वे पश्चिमवर्ती भारत देश की बुद्धावली नाम स्वर्णभूमि के मानने वाले हैं अग्निदास बुद्ध इनके रक्षक हैं । वेग भगवा भ्याग सम्प्रदाय योद्धा और अग्नि में बहुत प्रसिद्ध है । भ्यागम्मास से वे कठोर यातनाओं अपने धार्मिक के पालन के लिए सहन कर सकते हैं । निषिद्ध सम्प्रदाय सद्धर्मपुण्डरीक नाम के रूप को ही सर्व कस्बात का शासन मानता है । तेन्दाई और तास्मिक विधियों का प्रभाव उच्च कुलों में अधिक है तथा ओशो और भिक्षु सामारण जनता में फैले हुए हैं । *

डा रजुबीर का कहना है कि तिब्बत संनोतिया मंचूरिया कोरिया चीन और जापान के जर्मों नगरों पर्वतों और नदी नालों के तटों पर अवस्थित नदियों

और भक्तों के भवनों में अंकित देवनागरी अक्षरों में संस्कृत के मन्त्रों और श्लोकों को देखकर मन प्रसन्न हो उठता है। ये सब हमारे उन पूर्वजों का स्मरण कराते हैं जो प्राज से दो सहस्र वर्ष पूर्व इन देशों में गये।

जापान में अनेक बौद्ध सम्प्रदाय हैं। भगवान् बुद्ध के नाम पर चलने वाले इन सम्प्रदायों में थोड़ा अन्तर आ गया है। महासन्त श्री निचिरन ने जिस सम्प्रदाय को ग्रहण किया वह जापान में विशेष रूप से सगठित है। जापान से जो बौद्ध भारत आये उन्होंने कलकत्ता, राची और बम्बई में अपने मंदिर बनवाये। इन मंदिरों का सारा प्रबन्ध इसी सम्प्रदाय के बौद्ध भिक्षु करते हैं।

सत्रहवीं शताब्दी में जापानी सत रयोकेन ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इनकी महिमा से प्रभावित होकर जापान के महाराज तोकुगवा ने गोकोकुजी का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया और इनको भेंट कर दिया।

जापान में बौद्ध धर्म फैलने के कारण भारतीय सभ्यता का वहां के जन जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। एशियाई देशों में यह देश सभ्यता की दृष्टि से सर्वोत्तम माना जाता रहा है।

जापानियों के जीवन में विनम्रता की भावना पाई जाती है। उनमें अपने देश के प्रति सर्वस्व न्यौछावर कर देने की जो उत्कृष्ट भावना विद्यमान है, वह ससार में अद्वितीय समझी जाती है। जापानी जीवन में सादगी को भी विशेष महत्व दिया गया है। धार्मिक दृष्टि से अब यहां ईसाई धर्म ने भी अपना स्थान बना लिया है। फिर भी ये लोग भगवान् बुद्ध के प्रति बड़ी श्रद्धा व्यक्त करते हैं।

स्याम में बौद्ध धर्म—

स्याम में भारत की संस्कृति ईसा की प्रथम शताब्दी में फैली। सारे इंडो-नेशिया पर भारत की धार्मिकता की छाप लगी। चौथी शताब्दी में इंडोनेशिया में हिन्दू राज्य की स्थापना हो गई। इंडोनेशियाई देशों में हिन्दू संस्कृति के साथ २ बौद्ध धर्म ने भी अपना प्रभाव डाला। पहले हम स्याम में फैले बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रगट कर रहे हैं।

स्यामवासी अपने आपको अशोक सम्राट के राज-वंश से सम्बन्धित समझते हैं। बौद्ध धर्म ने स्याम में राज धर्म का स्थान प्राप्त किया।

स्यामवासियों ने बौद्ध धर्म के सभी ग्रंथों का स्यामी भाषा में अनुवाद कराया। लेकिन उन्होंने वाली और जावा की भाषाओं से सहायता लेकर अनुवाद कराया। स्याम में पाली भाषा का बड़ा अध्ययन किया गया। स्याम के बौद्ध मठों में पाली भाषा जानने वालों की संख्या काफी रही।

जिस तरह भारत में काशी संस्कृत विद्या का केन्द्र रहा इसी प्रकार बौद्ध धर्मबलशक्तियों ने बौद्धों को अपने सबसे बड़े धार्मिक तीर्थ का रूप दिया। यहाँ बौद्धों ने एक बड़ी संख्या में बौद्ध मंदिरों का निर्माण किया। उनकी संख्या पाँच सौ से कम नहीं।

बौद्धों के राज मंदिर में सोने की मूर्तियाँ हैं जिनमें मुख्यतः ह्रीरे बड़े हैं। इस मंदिर में सर्व साधारण को जाने की अनुमति नहीं।

बौद्धों का 'चाट-फो' बौद्ध मंदिर सबसे विज्ञात मंदिर है। इसमें भगवान बुद्ध की जो मूर्ति स्थापित की गई है उसकी सम्मूर्ति १६ फिट है। भगवान बुद्ध को मानव-मुक्त मुद्रा में सेटे दिखाया गया है।

स्वाम में बौद्ध मूर्तियों को बड़ा सम्मान दिया जाता है। यहाँ के कलाकार अनेक प्रकार से मूर्तियों का निर्माण करते हैं। वे काँसे पत्थर, लकड़ी और मिट्टी द्वारा इन मूर्तियों को छोटे बड़े आकारों में तैयार करते हैं।

स्वाम के मंदिरों में जो भित्तिचित्र पेंट मिलते हैं उनमें रामायण के अनेक पात्रों के चित्र हैं। पकोराबाट मंदिर में बने भित्तिचित्र में राजकु को इस मुक्त वाला दिखाया है। ऐसे ही यहाँ राम और हनुमान आदि के अनेक चित्र भी मिलते हैं।

स्वाम में हिन्दू संस्कृति—

स्वाम देश पर हिन्दू संस्कृति की पूरी छाप लगी। हिन्दुओं के अनेक त्योहारों को स्वामवासियों ने अपनाया। उन्होंने आइ को भी अपने धार्मिक उत्सवों में सम्मिलित किया। आस्किन नाथ में स्वाम में पितृपक्ष मनाने की प्रथा अब तक बची आ रही है। भारत के समान स्वाम में पुजारियों और पुरोहितों का सम्मान किया जाता है। राजा भी पुरोहित को बड़ा आदर देता है। राजा के पुरोहित 'बामुदेव' कहलाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामवासियों ने इस राज्य को रामायणकालीन पुरोहित में किया। कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी के पुरोहित का नाम 'बामुदेव' था।

स्वाम देश में बहो की भाषा में संस्कृत शब्दों को विशेष स्थान प्राप्त है। शबोम्या स्वराष्ट्र महाराष्ट्र, प्राचीनपुरी तथा बर्मराज जैसे शब्दों का प्रयोग बहो के प्राप्ति के लिये किया गया है। व्यक्तियों के नामों में भी भारतीय नाम सम्मिलित हैं।

स्वाम में बौद्ध साहित्य के साथ २ पौराणिक साहित्य ने भी विषय स्थान प्राप्त किया। रामायण की कथा तो बहो के जन-जीवन का एक अंग ही बन गई है। पर पर राम के प्रति बड़ा प्रेम की जाती है। नगर और पाँच पाँच में रामलीलाएँ होती हैं।

राम राज्य में रामचंद्र में स्थान प्राप्त किया गया है। बहो के राजाओं के नामों में राम राज्य का प्रयोग मिलता है। बहो के राजाओं के महारथ बुद्धात्त महामहाराज मुक्तदेवराज जैसे नाम मिलते हैं।

स्याम को इतिहास में ज्ञात होता है कि स्याम में १२७४ में १३१७ ई० तक गमतापेग नाम के राजा ने राज्य किया। राम की तरह स्याम निवासी सीता को भी वही सम्मान की दृष्टि ने देने हैं और उनकी पूजा करने हैं। सीता को स्यामी भाषा में 'मीरा' कहते हैं।

स्याम की रामायण की कथाओं में भागत की रामायण की कथाओं से कुछ अन्तर है। स्याम की रामायण की जो प्रति मिलती है, वह १७८० ई० की बताई जाती है।

स्याम में विष्णु और शिव की मूर्तिया भी पाई जाती हैं। वैकाक के अरण्य मंदिर और प्रभात मंदिर में उग्र की जा प्रतिमाएँ हैं। उनमें इन्द्र को तीन मुख वाले हाथी पर बैठा दिखाया गया है।

वर्मा में बौद्ध धर्म —

वर्मा में बौद्ध धर्म ने पूर्व भारतीय (हिन्दू) सभ्यता फैली। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व भारत से कुछ भारतीय वर्मा गये। उस समय इस देश का नाम 'गृह्य देश' था। पाली साहित्य में इस देश का नाम 'स्वर्ण-भूमि' आया है। वे अपने साथ भारतीय धर्म, सम्प्रदाय, सभ्यता, भाषा, लिपि और कला ले गये। उन्होंने वहाँ भारतीय सभ्यता का विस्तार किया। कुछ का कहना है कि वर्मा में तिब्बत और मंगोलिया से वे लोग गये जो भारत से जाकर इन देशों में बसे थे।

वर्मा सन् १८६७ में भारतवर्ष का एक प्रान्त बन गया था। अंग्रेजी शासन काल में सन् १९३५ में यह प्रान्त भारत से अलग किया गया और तब से यह एक स्वतंत्र देश है।

वर्मा के तीरीखेतारा स्थान पर हुई खुदाई में प्राप्त शिलालेखों से पता चलता है कि वहाँ बौद्ध धर्म में पढ़ने हिन्दू धर्म फैला। तीरीखेतारा का प्राचीन नाम श्री क्षेत्र था। यह स्थान प्रोम नगर के समीप था।

वर्मा में विष्णु की पूजा का प्रचलन हुआ। वर्मा बौद्ध भी विष्णु की पूजा करते हैं। वर्मा भाषा में विष्णु का उच्चारण 'विनै' करते हैं।

वर्मा की लोकमान्यता के अनुसार अब से ढाई हजार वर्ष पूर्व भारतीयों ने ग्गून के समीप 'उक्कला' नगर बसाया। वहाँ से तपस्स और मल्लिक नाम के दो भारतीय जलयान द्वारा भारत आये। उन्होंने उरुवेला क्षेत्र में बोधिवृक्ष के नीचे बुद्ध के दर्शन किये। उनकी विनती पर भगवान बुद्ध ने उन्हें अपने सिर के सात बाल दिये। वे उन बालों को वर्मा लाये और, उनका उक्कला के राजा उक्कलापति

जिस तरह भारत में काशी संस्कृत विद्या का केन्द्र रहा इसी प्रकार बीड़ बर्माबसमिथियों ने बीकानेर को अपने सबसे बड़े धार्मिक तीर्थ का रूप दिया। यहाँ बीड़ों ने एक बड़ी संख्या में बीड़ मंदिरों का निर्माण किया। उमड़ी संख्या पाँच सौ से कम नहीं।

बीकानेर के राज मंदिर में छोने की मूर्तियाँ हैं जिनमें मुख्यतः हीरे पत्थर हैं। इस मंदिर में सर्व सामारण को जाने की अनुमति नहीं।

बीकानेर का 'बाठ-फो' बीड़ मंदिर सबसे विद्यालय मंदिर है। इसमें भगवान बुद्ध की जो मूर्ति स्थापित की गई है उसकी लम्बाई ८९ फिट है। भगवान बुद्ध को मानन्द-गुरु मुद्रा में बैठे दिखाया गया है।

स्वाम में बीड़ मूर्तियों को बड़ा सम्मान दिया जाता है। यहाँ के कमाकार अनेक प्रकार से मूर्तियों का निर्माण करते हैं। वे कवि पत्थर, लकड़ी और मिट्टी द्वारा इन मूर्तियों को छोटे बड़े आकारों में तैयार करते हैं।

स्वाम के मंदिरों में जो भित्तिचित्र या फिट मिलते हैं उनमें रामायण के अनेक पात्रों के चित्र हैं। भकोराबाट मंदिर में बने भित्तिचित्र में रामायण को इस प्रकार बताया है। ऐसे ही वहाँ राम और हनुमान आदि के अनेक चित्र भी मिलते हैं।

स्वाम में हिन्दू संस्कृति—

स्वाम देश पर हिन्दू संस्कृति की पूरी छाप लगी। हिन्दुओं के अनेक त्यौहारों को स्वामवासियों ने अपनाया। उन्होंने बाढ़ को भी अपने धार्मिक कृत्यों में सम्मिलित किया। आश्विन मास में स्वाम में पितृपक्ष मनाया की प्रथा अब तक चली आ रही है। भारत के समान स्वाम में पुजारियों और पुरोहितों का सम्मान किया जाता है। राजा भी पुरोहित को बड़ा आदर देता है। राजा के पुरोहित 'आमुदेव' कहलाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामवासियों ने इस शब्द को रामायणकामीन पुरोहित से लिया। कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी के पुरोहित का नाम 'आमुदेव' था।

स्वाम देश में वहाँ की भाषा में संस्कृत शब्दों को विशेष स्थान प्राप्त है। अयोध्या स्वराष्ट्र महाराष्ट्र, प्राचीनपुरी तथा बर्मराज जैसे शब्दों का प्रयोग वहाँ के प्रांतों के भिन्न किया गया है। व्यक्तियों के नामों में भी भारतीय नाम सम्मिलित हैं।

स्वाम में बीड़ साहित्य के साथ ९ पौराणिक साहित्य में भी विशेष स्थान प्राप्त किया। रामायण की कथा से वहाँ के जन-जीवन का एक पक्ष ही बन गई है। हर घर राम के प्रति श्रद्धा प्रगट की जाती है। नगर और गाँव गाँव में रामलीलायें होती हैं।

राम शब्द ने रामचंद्र में स्थान प्राप्त किया हुआ है। वहाँ के राजाओं के नामों में राम शब्द का प्रयोग मिलता है। वहाँ के राजाओं के महामय बुद्धराज महार्यवराज सुखदेवराम जैसे नाम मिलते हैं।

म्याम के स्थापन में भाग हुआ है कि म्याम में १८७५ में १३१० ई० तक म्यामों का नाम के साथ से पड़ा किया। म्याम की तरह म्याम निवासी लोग को भी बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उन्हीं का पूजा करते हैं। म्याम को म्यामी भाषा में 'मोज' कहते हैं।

म्याम की गणतन्त्र की कक्षाओं में मान्य की गमायण की कक्षाओं में कुछ प्रचलन है। म्याम की गणतन्त्र की जो प्रति प्रतिनी है, वह १७८० ई० की बनाई जाती है।

म्याम में विष्णु प्रा-ति की मूर्ति भी पाई जाती है। राजा के अग्रिम मंदिर और प्रभाव मंदिर में छत्र की जो प्रतिमाएँ हैं उनमें छत्र तो तीन मुक्त वाले हाथों पर रीज दिया गया गया है।

बर्मा में बौद्ध धर्म —

बर्मा में बौद्ध धर्म ने पूरा भारतीय (हिन्दू) सम्प्रति फैली। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आज के ढाई हजार वर्ष पूर्व भारत में बुद्ध भारतीय धर्म गये। उस समय इस देश का नाम 'आर्य देश' था। पानी गतिव्य में इन देश का नाम 'स्वर्ग-भूमि' आया है। ये सभी नाम भारतीय धर्म, सम्प्रदाय, सम्प्रति, भाषा, विधि और कला के गये। उन्होंने पूरा भारतीय सम्प्रति का स्थापन किया। बुद्ध का कहना है कि बर्मा में निजन्त और गोलीया में वे लोग न थे जो भारत में जाकर इन देशों में बसे थे।

सन् १८६७ में भारतवर्ष का एक प्रान्त बन गया था। अंग्रेजी शासन काल में सन् १८३५ में यह प्रान्त भारत में अलग किया गया और तब से यह एक स्वतंत्र देश है।

बर्मा के तीरीवेतरा म्यान पर हुई खुदाई में प्राप्त विनालेखों से पता चलता है कि वहाँ बौद्ध धर्म में पहले हिन्दू धर्म फैला। तीरीवेतरा का प्राचीन नाम श्री क्षेत्र था। यह स्थान प्रोम नगर के समीप था।

बर्मा में विष्णु की पूजा का प्रचलन हुआ। बर्मी बौद्ध भी विष्णु की पूजा करते हैं। उन्हीं भाषा में विष्णु का उच्चारण 'विन' करते हैं।

बर्मा की लोकमान्यता के अनुसार अब से ढाई हजार वर्ष पूर्व भारतीयों ने म्यान के समीप 'उक्कला' नगर बसाया। वहाँ से तपस्वी और मल्लिक नाम के दो भारतीय जलान द्वारा भारत आये। उन्होंने उक्केला क्षेत्र में बोधिवृक्ष के नीचे बुद्ध के दर्शन किये। उनकी विनती पर भगवान बुद्ध ने उन्हें अपने मिर के सात बाल दिये। वे उन बालों को बर्मी लाये और उनका उक्कला के राजा उक्कला पति

(उत्कलनामा) के राजसी स्वागत किया। वह अपने एक सहस्र सैनिकों के साथ भारत की पुष्प भेंट की व्यवधानी करने के लिये समुद्र तट पर पहुँचा। भववान बुद्ध के ये पवित्र नाम रत्न के बौटाछाड़ और स्वेडेयोन के पैनीवाधों से रखे गये। वे बोला पबोडा इन पवित्र बालों को रखने के लिये ही निर्मित किये गये।

मगध के राज्य-काल में उनके संदेशवाहक सोन और उत्तर नाम के दो बौद्ध भिक्षु बर्मा गये। उन्होंने वहाँ पहुंचकर बौद्ध धर्म और संस्कृति को विस्तार देने का प्रयत्न किया।

बलिष्ठ बर्मा के टलाई जाति के प्राचीन साहित्य में बौद्ध धार्मिक धम्मपाल का उल्लेख मिलता है। भारत के काशीकरम का भी वहाँ के साहित्य में उल्लेख हुआ है।

बर्मा में अनेक राजवंशों ने अपने राज्य स्थापित किये। इनके नाम सूर्य (बर्मी नाम सांख सुरिया) पांचाल (पिचाला) राजाविण्ण (बाबाडरि) तथा धनुस्स (धनोरठा) मिलते हैं। वे सब हिन्दु धर्माभ्यासों के परन्तु बौद्ध धर्म के मत पर इन्होंने भी इसे ही स्वीकार कर लिया था।

बर्मा की एक कथा में बर्मा के हिन्दु राजा सत्य (बर्मी सिस्सा) के बौद्ध धर्म बहस करने का वर्णन किया गया है। इसमें बताया है कि महापुत्र सत्य की बौद्ध रानी महावती ने उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित कराया।

बर्मी जनता और साधकों ने भारत के धर्म और धर्म-गुरुओं का बड़ा आदर किया। समय २ पर वे भारतीय ब्राह्मणों की अपने वहाँ से आते रहे। उनमें से कुछ ने राज पुरोहित का भी स्थान प्राप्त किया। माँसे के समीप पीना जाति उन्हीं ब्राह्मणों की वंशज कही जाती है जो अद्यतन से बर्मा आकर बसे थे।

बर्मा में भारतीय नामों पर अनेक नगर बसाये गये जिसका बर्मी भाषा में रूप बहस गया। ऐसे कुछ नाम इस प्रकार हैं—

भारतीय नाम	बर्मी रूप
हंसावती	हासावती
धम्पावती	डंपावती
साकेत	साकेडा
मिथिला	मैकटीला
वैशाली	वेसावी

बर्मा की एक कथा में कपिलवस्तु के एक साधक नरेस का वर्णन दिया गया है। उसकी ११ पीढ़ियों ने बर्मा में राज्य किया। इसी प्रकार कुछ और भारतीय नरेशों के नाम भी बर्मी कथाओं में मिलते हैं।

वर्मा मदिरो और पगोडा का देश माना जाता है। वैदिक मिन्दरी महता जैमिनी ने इस सम्बन्ध में लिखा है—

ब्रह्मा (वर्मा) का देश पगोडा और मदिरो का गृह है। बुद्ध मत का जितना अधिक प्रभाव इस देश पर हुआ उतना और कहीं नहीं हुआ। सारे देश में जिधर दृष्टि डालो मन्दिर ही मन्दिर दृष्टि पड़ते हैं। पहाड़ियों पर इतनी ऊँचाई पर पगोड़े बने हुए हैं कि मनुष्य आश्चर्य में पड़ जाता है कि इतने ऊँचे पर कैसे मसाला पहुँचाया होगा जबकि मैशीनरी व विज्ञान की इतनी उन्नति भी न थी।

रगून, माण्डले, पीगू, सगाई, आवा, शोईजका, याज़ी, मोगलग और विगयू के पगोड़े तो इतने विशाल, मूल्यवान और कलाकौशल के दृश्यनीय नमूने हैं कि मनुष्य चकित हो जाता है। दूमे, माण्डले और सगाई की पहाड़ियों पर इतनी अधिक सरया में मन्दिर हैं कि एक एक पहाड़ी पर दो दो हजार से कम मन्दिर न होंगे। जिला पीगान में तो ४५ हजार मन्दिर बतलाये जाते हैं। साराश यह कि कुल ब्रह्मा में दो लाख के लगभग मन्दिर हैं। रात को बड़े बड़े पगोड़ों पर विद्युत्-प्रकाश की ऐसी जगमगाहट होती है कि मानो दीपावली का दृश्य दिखाई देता है। इन पगोड़ों में कुछ मूर्तियाँ इतनी विशाल हैं कि मनुष्य देखकर चकित रह जाता है। इनपर सोने के पत्तर चढ़े हुये हैं। कई मूर्तियाँ तो पत्थर की काट-छाट, कलाकौशल व मूर्ति निर्माण कला के उच्चतम नमूने हैं। इनपर बहुत धन व्यय हुआ होगा। कुछ मदिरो में इतने भारी घण्टे लटक रहे हैं कि एक दो मनुष्य तो उठा नहीं सकते। माण्डले का घण्टा तो २० मन भारी बताया जाता है। जंगलों और दुर्गम पर्वतों पर तथा समुद्र में भी जहाँ स्थल भाग निकल आया है—बुद्ध भगवान के मन्दिर बने हैं।*

वर्मा का भारत के साथ जो सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हुआ, उसे बनाये रखने का बराबर यत्न होता रहा है परन्तु राजनीतिक विपमताओं के कारण समय समय पर अनेक समस्याएँ भी सामने आती रही हैं। फिर भी वर्मावासी भारत को भगवान बुद्ध का देश मानकर श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं।

नेपाल में बौद्ध एवं हिन्दू धर्म—

हिमालय में अवस्थित नेपाल भारत का सीमावर्ती राज्य है। इसका भारत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। यहाँ के निवासी हिन्दू और बौद्ध दोनों धर्मों के मानने वाले हैं। परन्तु यहाँ का मुख्य धर्म हिन्दू धर्म माना जाता है।

* इन्डोनेशिया, सम्प्र. एण १६३१, पृष्ठ १४, १५

नेपाल की तराई ज़ूमिनी में भगवान बुद्ध का जन्म होने से नेपालवासियों ने भी उनको पूजनीय माना। भारत से बहुत से बौद्ध भिक्षु नेपाल घसे और उन्होंने वहाँ जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। परन्तु नेपाल में बौद्ध धर्म को वह सम्मान प्राप्त न हुई जो तिब्बत चीन और बर्मा आदि देशों में हुई थी। फिर भी नेपालवासियों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया।

काठमाण्डू से आ भीम दर पाटननगर में भगवान बुद्ध के नाम पर एक विशाल मंदिर बना जो महावीर मंदिर के नाम से विख्यात है। इस मंदिर का निर्माण भारत के बौद्ध महा मंदिर के समान हुआ है। नेपाली बौद्ध इस मंदिर की पूजा की बड़ा महत्त्व देते हैं।

नेपाल गरीब हिन्दू धर्म के अनुयायी रहे। उन्होंने घनेक देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण कराया। बाघमती के तट पर स्थित श्री पद्मपतिनाथ जी का मंदिर हिन्दू धर्म का एक सजीव चित्र उदात्त कर देता है। मंदिर की दीवारों, चौखटों और दरवाजों पर बाँसी के पत्तर चढ़े हैं। मंदिर के ऊपरी भाग में छाने के पत्तर चढ़ाये गये हैं। इनकी पीछे लकड़ी की देवदार मनुष्य का मन प्रसन्न हो जाता है। मंदिर के दरमियों में लकड़ी के जो खम्भे हैं, उनपर भी बड़ी कलापूर्ण चित्रकारी की गई है।

श्री पद्मपतिनाथ जी की पूजा केवल नेपालवासी ही नहीं करते किन्तु भारत और एशिया के कई देशों के रहने वाले भी उसकी पूजा के लिये नेपाल आते हैं।

सिक्किम के समय श्री पद्मपतिनाथ मंदिर पर एक बड़ा मेला लगता है। उसमें भारत से बहुत से पासी मंदिर के धर्मियों के लिये आते हैं।

नेपाल में और भी कई मंदिर बड़े प्रसिद्ध हैं। हनुमान डीका मंदिर के सामने जो स्तूप है वह दो हजार वर्ष पुराना माना जाता है। वहाँ से डेढ़ मील की दूरी पर स्वर्णभू नैरव का मंदिर है जिससे भगवान बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है। नेपाल की संक्रान्ति की महा पर एक बड़ा मेला लगता है।

पाटननगर के महावीर मंदिर के समीप राधाकृष्ण जी का मंदिर है। इसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि इसका निर्माण सन् १६९ ई में नेपाल के सोमवंशी नरेश श्री मित्र नरसिंह देव ने कराया था। वे राधाकृष्ण के परम भक्त थे।

नेपाल पर हिन्दू धर्म का बड़ा प्रभाव पड़ा। वहाँ जातिक पंथों की एक बड़ी संख्या में लक्षित किया गया। बौद्ध धर्मों के प्रतिष्ठित हिन्दू धर्म से सम्बन्धित धार्यों का भी बड़ा भरोसा हुआ। महाशिव राहुन माँहरायन से नेपाल में स्फुटत इन धर्म पंथों की बहुत समय तक शोच थी।

नेपाल के शासक भारत के धार्मिक तीर्थ स्थानों की बराबर यात्रा करते रहे हैं। वर्ष १६६१ में नेपाल की राजमाता एवं उनके परिवार के कुछ व्यक्ति बदरीनाथ यात्रा के लिये आये थे। इस तरह नेपालवासी हिन्दू धर्म के प्रति सदा प्रेम प्रगट करते रहे हैं।

कश्मीर में बौद्ध धर्म—

हिमालय में अवस्थित कश्मीर में बौद्ध धर्म पहली शताब्दी में फैला। लगातार तीन सौ वर्षों तक कश्मीरी इस धर्म में दीक्षित होते रहे। तीसरी शताब्दी के अन्त में कश्मीर में बौद्ध धर्म का ही प्राधान्य था। भारत पर आक्रमण करने वाले शकों ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बनाकर उसका प्रचार किया।

महाराज कनिष्क के राज्य काल में कश्मीर में बौद्ध धर्म को विशेष समर्थन प्राप्त हुआ। उस समय कश्मीर और भारत का शेष भाग धार्मिक और कला कौशल आदि की दृष्टि से समान रूप से उन्नति कर रहे थे।

ईस्वी सन् की पहली शताब्दी में कनिष्क ने चीनी तुर्किस्तान पर विजय प्राप्त की और वहाँ अपना राज्य स्थापित किया। उस प्रदेश में भारतीय धर्म और साहित्य के प्रचार में कनिष्क ने बड़ी रुचि प्रगट की। कनिष्क ने धार्मिक ग्रन्थों की बहुत सी पाण्डुलिपियाँ भी वहाँ भेजी।

कश्मीर के बौद्ध भिक्षु गुणवर्मन के नाम का उल्लेख कर देना भी आवश्यक है। वह कश्मीर के एक राज्य परिवार में उत्पन्न हुआ था। वह धर्म, दर्शन, ज्योतिष, शिल्प और चित्रकला में निपुण था। राज्यकुल का समस्त सुख-वैभव त्यागकर वह बौद्ध भिक्षु बना था। कश्मीर से वह बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये जावा, सुमात्रा आदि देशों में भी गया।

गुणवर्मन ने जावा में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसकी विद्वत्ता की ख्याति सम्पूर्ण दक्षिण एशिया में फैल गई। उसने बहुत थोड़े समय में ही जावावासियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लेने में सफलता प्राप्त की।

चीनी सम्राट के आग्रह पर गुणवर्मन चीन गया। केन्टन में उसने वहाँ के एक नवनिर्मित बौद्ध विहार की दीवारों को अपनी चित्रकला के बल पर भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य २ घटनाओं से चित्रित किया। चीनी सम्राट गुणवर्मन की चित्र कला से बड़ा प्रभावित हुआ। इसके पश्चात् तुन्होय गुफा में चित्रकारी की गई।

कश्मीर के प्रसंग में यहाँ मुप्रसिद्ध कवि कल्हण के नाम का उल्लेख कर देना भी आवश्यक है जिन्होंने 'राजतरंगिणी' की रचना की। उस समय के इतिहास से

ऐसा प्रबल होता है कि चीन से जाने जाने वाले भारतीय और चीनी बौद्ध भिक्षुओं ने कश्मीर को सांस्कृतिक एकाता की ओर जाने वाला एक प्रमुख स्थान मान लिया था।

बौद्ध धर्म के पतन के पश्चात् कश्मीर में हिन्दू धर्म ने प्रमुख स्थापित किया। राजाओं ने पौराणिक मत के लोगों को से जाकर वहाँ हिन्दू धर्म को फैलाने में काफी सफलता प्राप्त की। इस प्रयत्न में संस्कृत भाषा को विशेष बल प्राप्त हुआ।

यहाँ हमने बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में कुछ ऐसे देशों का वर्णन किया है जिनमें बौद्ध धर्म ने राजधर्म का रूप ग्रहण किया। इनमें से अधिकांश देश हिमालय की गुरुता से घाबड़े हैं। वहाँ चीन में बौद्ध धर्म फैलाने के सम्बन्ध में कुछ धार्मिक विवरण दिया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि चीन और तिब्बत ऐसे देश हैं जिनमें बौद्ध धर्म को ही नहीं किन्तु भारतीय संस्कृति को भी विशेष महत्व दिया गया।

वहाँ तक लंका स्पष्ट जाया पाये देशों का प्रश्न है। एशिया के इन भागों में भी बौद्ध धर्म के साथ २ हिन्दू धर्म बड़ी तीव्र गति से फैला। इन सब देशों में विधान मंदिरों के रूप में भारतीय संस्कृति के दो प्राचीन विष्णु मिलते हैं वे इस बात के जोरक हैं कि भारत किसी समय इन सब देशों का धर्म गुरु था।

इन देशों के प्रतिरिक्त कुछ और देश भी हैं जिनमें बौद्ध धर्म फैला परन्तु उसने राजधर्म का स्थान प्राप्त नहीं किया। इसी प्रकार ऐसे भी अनेक देश हैं जिनमें भारतीय संस्कृति को पौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ।

बौद्ध धर्म का पतन—

महर्षि बुद्ध के निर्वाण के पश्चात् उनके शिष्य धानन्द और उपाला ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को विस्तार देने का यत्न किया। उन्होंने राजगृह के समीप बौद्धों का एक विशेष सम्मेलन बुलाया और इसमें महर्षि बुद्ध के वचनों का संग्रह करने का निश्चय किया गया। उन्होंने महर्षि बुद्ध की शिक्षाओं को तीन भागों में विभक्त किया। प्रथम भाग में बौद्ध भिक्षुओं के सम्बन्ध में निश्चित किए नियम दो को 'विनय-पिटक' के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरे भाग का नाम 'अभय-सूत्र-पिटक' है। इसमें महर्षि बुद्ध के उपदेशों व शिक्षाओं को स्थान दिया गया है। तीसरा भाग 'अभिधम्म-पिटक' नाम से प्रसिद्ध है। इसमें धार्मिक उत्तरी धार्मिक विचारों और धार्मिक प्रश्नों की व्याख्या की गई है।

बौद्ध धर्मावलम्बी दो भागों में विभक्त थे। एक वर्ग बौद्ध भिक्षुओं का था जो बौद्ध विचारों में रहते थे। दूसरा वर्ग गृहस्थों का था। इन दोनों ने मिलकर बौद्ध धर्म को धीरे धीरे फैलाने का यत्न किया।

बौद्ध विहारो में रहने वाले भिक्षुओं को बड़े बड़े नियमों का पालन करना पड़ता था। उनमें गृहस्थी नहीं जा सकते थे। पूर्ण सयमी व्यक्ति ही सन्यास धारण करते थे। पदरह वर्ष से कम आयु के युवक को सन्यासी नहीं बनाया जाता था।

स्त्री और पुरुष दोनों को ही बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी बनने का अधिकार प्राप्त था। इन्हें अलग २ रहने का आदेश था और ये बड़े कठोर व्रत का पालन करते हुये आत्मचिन्तन में रत रहते थे।

भगवान बुद्ध के निर्वाण के कुछ वर्षों के पश्चात् इन बौद्ध विहारों और मठों में रहने वाले भिक्षु एवं भिक्षुणियों के जीवन में अनेक कमजोरियाँ आने लगीं और धीरे २ वे सामाजिक कुरीतियों एवं रूढ़ियों के दास बन गये। उनके जीवन की पवित्रता देर तक स्थिर न रह सकी। उनकी वाणी का वह ओज घट गया जिसके बल पर वे जन मानव को भगवान बुद्ध की आज्ञाओं का मदेश देकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित करते थे।

बौद्ध विहार और मठ जो प्रारम्भ में ज्ञान और विज्ञान के केन्द्र समझे जाते थे, भोग विलास और कलह के केन्द्र बन गए। उनमें रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के दैनिक जीवन पर इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि जनता ने उन्हें वह सम्मान देना बंद कर दिया जो उसने बौद्ध धर्म के आरम्भिक काल में दिया था।

बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी दुर्बलताओं को छिपाने के लिये धर्म की आड़ ली और इसके लिये उन्होंने बौद्ध सिद्धान्तों को वह रूप देना प्रारम्भ कर दिया जिसमें वे उच्च स्थान पर बने रह सकें। फिर भी ये अपने आपको जनता की दृष्टि में ऊँचा न रख सके। परिणाम यह हुआ कि जनता में बौद्ध धर्म के प्रति असंतोष फैलने लगा।

दूसरी ओर हिन्दू धर्म ने भी फिर सभाला लिया। बुद्ध के निर्वाण के पश्चात् ब्राह्मणों ने भी हिन्दू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिये धार्मिक प्रचार प्रारम्भ किया।

आदि जगद्गुरु स्वामी शंकराचार्य महाराज ने प्राचीन वैदिक धर्म को पुनर्जीवित करने में अपना सम्पूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। उनके आविर्भाव से बौद्ध धर्म पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने प्राचीन धर्म ग्रंथों के आधार पर हिन्दू धर्म को लोकप्रिय बनाने में जो अथक परिश्रम किया, वह सदैव स्मरणीय रहेगा।

स्वामी शंकराचार्य के प्रचार का प्रभाव सम्पूर्ण भारत पर पड़ा। उन्होंने हिमालय से लेकर सुदूर दक्षिण तक प्राचीन वैदिक धर्म को फैलाने का यत्न किया। उन्होंने धर्म प्रचार के लिये पूर्व से पश्चिम तक भ्रमण भी किया और इस बात का यत्न किया कि बौद्ध धर्म का प्रभाव समाप्त हो जाय।

स्वामी शंकराचार्य के सम्बन्ध में यह बात कही जाती है कि उन्होंने बौद्ध दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था और उनपर बौद्धों के महायान दर्शन का बड़ा

प्रभाव पड़ा था। कुछ विद्वानों का मत है कि संकटाचार्य ने बौद्ध-सिद्धान्तों को ही ग्रहण कर दिया। परन्तु ऐसा मानना युक्ति संगत नहीं क्योंकि स्वामी संकटाचार्य वेदों के प्रथम समर्पण से जबकि कुछ वेदों के सम्बन्ध में मौन रहे या उन्होंने उनका समर्पण न किया।

यहां इतना उल्लेख कर देना आवश्यक है कि बौद्ध धर्म में दार्शनिक साहित्य की प्रचुर मात्रा में रचना हुई। ये ग्रंथ पाती भाषा में लिखे गये और उनका अनुवाद अनेक भाषाओं में किया गया। बौद्ध ग्रंथों की शोध में महार्षिचित राहुल साह्यायब एवं डा. रजुबीर ने जो धक्का परिचय किया वह इतिहास के पृष्ठों पर ठोस संकेत रहेगा। ये दोनों विद्वान विम्बन भीम नेपास साहि अनेक वेदों में गये और वहां से वे ग्रंथ लाये जो भारत में मिलने दुर्लभ थे।

हम यहां बौद्ध धर्म के पतन पर विचार कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के पतन का उग्रोक्त कारणों के अनिश्चित एक कारण यह भी था कि बौद्ध धर्म को विदेशी आक्रमणों से भी भारी आघात पहुंचा। मगधों ने भारत में बलपूर्वक इस्लाम धर्म फैलाकर वहां हिन्दू धर्म को नग्न करने का यत्न किया वहां बौद्ध धर्म पर भी उनका विषय प्रभाव पड़ा।

बौद्ध धर्म के पतन के कारणों में एक कारण यह भी रहा कि अयोग्य व्यक्ति ऐसे पादरी राजाओं के समान बाद के शासकों ने बौद्ध धर्म को किसी प्रकार का भी प्रथम नहीं दिया।

ऐसे कुछ कारण और भी हैं जिनसे बौद्ध धर्म को क्षति पहुंची। फिर भी यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का जोषक रहा और उसने परिचयी लोगों से भारत को औरसाधित किया।

हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान—

भारत के एक ऐसा महापुरुष नाम था जो जब जब और कमजोर की ओर ले गिरा वह गुरुदास का ध्यान रह गया। बौद्ध धर्म के पतन के पश्चात् कुछ धर्म नीतिक उधार लेकर इन प्रकार के छोटे ब्रह्म के कारण समाज धार्मिक दृष्टि से रिक्त गया। फिर भी हिंदू धर्म की भावना जीवित रही और उसके मन पर हिंदू धर्म के पुन उदय की।

इन बात में ब्रह्म पुन का उदा प्रचार हुआ। सर्वदासों में ब्रह्म पुन का ने अनेक नामों का महाराज नेकर अनेक प्रकार की ब्रह्मों का निर्माण हुआ और उनका पुनर उदय होने लगा। हिंदू धर्म के इन बात के एक ऐसा था भारत कि बिना भीना सर्वत्र वेद वेदांग उदितों और धर्म गणों से न रहा हिन्दू धर्म

पुराणों तक सीमित रहा। इन पुराणों का प्रचार भारत से बाहर के उन देशों में भी हुआ जिनके भूभाग पर किसी समय भारतीय नरेशों का अधिकार था।

इस सम्बन्ध में इतिहासकारों का मत है कि पौराणिक काल में भारतीयों का विदेशों से सम्बन्ध था। पौराणिक ग्रंथों में ऐसे अनेक देशों का विवरण भी मिलता है। मत्स्य पुराण में भारत के नव-भेदों (उपनिवेशों) का उल्लेख किया गया है। शिव पुराण के अनुसार मनु के पुत्र नरिष्यन्त के वंशज पश्चिम के पर्वतों को पार करके उत्तर में गये और वहाँ जो जातियाँ बसती थी उनके रक्षक एवं शासक बने। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र विकुसी के वंशजों का सुमेरु (सुमेरिया) और उसके दक्षिणी प्रदेश में जाकर उपनिवेशों की स्थापना करने का भी पुराणों में उल्लेख मिलता है।

वायु पुराण में चन्द्रवंशी आर्य राजाओं में से राजा प्रचेतस के पश्चिमोत्तर भारत (गान्धार) से निकलकर उत्तर की ओर जाने का उल्लेख है। इन्होंने मध्य एशिया के राज्यों को अपने अधीन किया। इन्होंने वहाँ भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को भी फैलाया।

ईसा से एक हजार वर्ष पूर्व भारतीय आर्यों ने मैसेपोटामिया को अपना उपनिवेश बनाया। इस सम्बन्ध में वहाँ एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है।

भारत का यूनान, रोम, अफगानिस्तान, फारस आदि देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध उस समय तक बना रहा जब तक कि वहाँ इस्लाम धर्म न फैला।

भारतीयों ने हिन्द चीन में चम्पा नाम के राज्य की स्थापना करके वहाँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार किया। उनके समय में भव्य मंदिरों और बौद्ध चैत्यों का निर्माण किया गया।

ईसा की दूसरी शताब्दी में भारतीयों ने हिन्द चीन में कम्बुज नाम के उपनिवेश की स्थापना की। इसका वर्तमान नाम कम्बोडिया है। प्राचीन काल में इसकी राजधानी यशोधरपुर थी। यहाँ भारतीय संस्कृति का बड़ा विस्तार हुआ। यहाँ के प्राचीन भवनों और मंदिरों में भारतीय संस्कृति की झलक आज भी दिखाई देती है। यहाँ शिव और शिवलिंग दोनों की मूर्तियाँ बनीं और उनकी पूजा की गई। विष्णु के नाम पर भी यहाँ मंदिर बने और उनकी भी पूजा की गई।

जावा के साथ भारत का प्राचीन सम्बन्ध चला आ रहा है। इतिहास में विदित होता है कि यहाँ सर्वप्रथम ७४ ई० में सौराष्ट्र के राजा प्रभुजयभय के प्रधानमंत्री अजिंक ने पदार्पण किया। भारतीय राजा ने राक्षसों को परास्त किया।

७५ ई० में कलिंग के राजा ने जावा में बसने के लिए कई हजार परिवारों को भेजा। ऋष्व नाम के राजकुमार ने यहाँ शासन किया।

वैदिक मिशनरी श्री महता जैमिनी ने अपनी पुस्तक 'इण्डोनेशिया' प्रबन्धसंस्करण सम्बर १९३१ पृष्ठ ९१ व ९२ पर लिखा है—

'रामायण में इसका नाम यव-द्वीप दिया है। प्राचीन संस्कृत के विद्वानों को चीनी घटावों में बोनियो द्वीप से प्राप्त हुये हैं। उनसे ज्ञात होता है कि राजा शिव बर्मा ने पहले पहल यहाँ अपना राज्य स्थापित किया। इसके बड़े पुत्र सुसर्मा ने यहाँ एक विद्यालय स्थापित किया था।

एक दूसरे विद्वानों में यहाँ की दो नदियों का उल्लेख है जिनके नाम गोमती और चन्द्रावती हैं। दो विद्वानों पर पूर्ण बर्मा राजा के पद विन्दु हैं जो भगवान विष्णु के पद विन्दुओं के समान पूजे जाते थे। मध्य जावा के विद्वानों से ७३२ ई. में प्राप्त हुये हैं। ये विद्वानों शिव भद्र से सम्बन्ध रखते हैं। इसमें एक शिव मंदिर के पुनः नवीन निर्माण किये जाने का वर्णन है।

श्री महता जैमिनी ने अपनी एक अन्य पुस्तक 'विदेशों में वैदिक धर्म' के पृष्ठ १९९ पर लिखा है 'आज से १५ वर्ष पहले जावा में हिन्दुओं का राज्य स्थापित था।

वे लिखते हैं — पश्चिम के विद्वानों तथा खोज करने वालों ने यहाँ के जंगलों को छोड़कर अनेक विद्वानों पत्तों पर हस्तलिखित ग्रंथ तथा पद्यों पर जो लेख प्राप्त किये हैं वे सब संस्कृत में हैं। उनसे यहाँ भारत की संस्कृति के प्रभाव का पता पता जाता है।

श्री महता जैमिनी ने इसी पुस्तक के पृष्ठ १९२ पर चीनी यात्री साहिबान की 'भारत यात्रा' पुस्तक के आधार पर लिखा है—'प्राचीन घटावों में जावा में २ संस्कृत पढ़ाने की पाठशालाएँ थी। यहाँ ब्राह्मण लोग संस्कृत पढ़ाते थे तथा कुछ भद्र के ग्रंथ भी पढ़ाए जाते थे।

जावा में भगवत् की प्रशंसा में जो विद्वानों लिखे हैं उनके सम्बन्ध में श्री महता जैमिनी ने इण्डोनेशिया पुस्तक के पृष्ठ १५४ पर लिखा है कि भगवत् मुनि ने जावा में एक मंदिर बनवाया था। इस विद्वानों पर संस्कृत में जो प्रशंसा ग्रंथित है उसका भाव इस प्रकार है— बड़े से उत्पन्न हुए भगवत् ने एक देव स्थान स्थापित किया जिसका नाम भद्राक्षर रखा। इसके सारे ग्रंथ में यहाँ वैभव और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताया। यह पुनर्जीव देवता था। यह धर्म संस्थापक भी बन गया था।

भगवत् मुनि के सम्बन्ध में ग्रंथित इस प्रशंसा से यह बात सिद्ध होती है कि जावा में वैदिक धर्मियों का कुछ प्रचार हुआ।

जावा के ग्रंथों के विवरण में श्री महता जैमिनी ने इस बात को प्रकट किया है कि यहाँ बड़े २ विद्वानों मंदिर बने और उनमें हिन्दुओं के देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की गई।

जावा के परमवनन मन्दिर के विवरण मे श्री महता जमिनी ने इंडोनेशिया पुस्तक के पृष्ठ ११२ पर लिखा है- 'इसके चारो ओर पत्थर की चारदीवारी है जिसका घेरा दो मीन का होगा। इसमे पांच मन्दिर तो ठीक हैं और शेष खडहरो के ढेर पडे हैं। दोनो ओर की दीवारो पर असंख्य पत्थर की काट छांट की मूर्तियों के दृश्य हैं जिनमें अधिकतर रामायण के दृश्य हैं।'

जावा के जोगता नगर का यह मन्दिर 'रामायण का मन्दिर' भी कहलाता है। इस मन्दिर के सम्बन्ध मे कहा जाता है कि ऐसा सुन्दर और कलापूर्ण मन्दिर अन्यत्र नही मिलता। इसका निर्माण राजा शिवकुमार वर्मा ने कराया था। इसके निर्माण के लिए उसने भारत से एक हजार शिल्पकार बुलवाए थे। चार वर्षों मे इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। पापाओ को काट छाटकर रामायण के जो दृश्य तैयार किए गए वे हिन्दू सस्कृति के जीवित जागृत प्रमाण हैं।

श्री महता जैमिनी ने लिखा है- 'दीवारो पर रामायण के बयालीस दृश्य हैं।' उन्होंने इन सबका विस्तृत विवरण भी दिया है।

जावा का दूसरा मन्दिर थनातरन का मन्दिर है। इसमे राम और कृष्ण की मूर्तियां हैं। इसमे ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मूर्तियां भी हैं। इस मन्दिर मे रामायण के ६८ दृश्य हैं।

जावा का तीसरा मन्दिर चारवडोज मन्दिर कहलाता है। यह मन्दिर एक छोटी सी पहाडी पर बना है। इसकी आठ गोलाकार मजिलो मे हिन्दू देवी देवताओ को हजारो मूर्तियां हैं। इसे हिन्दुओ के तेतीस कोटि देवताओ का मन्दिर मानते हैं। श्री महता जैमिनी के अनुसार इसकी पांच मजिलो मे हिन्दू देवी, देवताओ, ऋषियो और मुनियो की मूर्तियां हैं और शेष तीन मजिलो मे केवल भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं। मन्दिर को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहा पौराणिक हिन्दू धर्म का किसी समय पूर्ण आधिपत्य रहा।

श्री महता जैमिनी जी के लेखानुसार परमवनन मन्दिर से आगे एक और स्थान पर अनेक मन्दिर बने हैं जो 'चङ्गरङ्ग, मन्दिर के नाम से विख्यात हैं। इस क्रम मे चडी शिव, चडी विष्णु, चडी ब्रह्मा, चडी अर्जुन, चडी बुद्ध, चडी सरस्वती, चडी गऊ और चडी सूर्य नाम के मंदिर हैं। यहा चडी का आशय मन्दिर से है। श्री महता जी लिखते हैं—

'इन मन्दिरों ने अब तक जावा निवासियों के हृदय पर हिन्दू सम्यता और धर्म की छाप लगा रखी है। जावा में वीरो के कारनामे और मन्दिरों के धार्मिक दृश्य भारत की कला कौशल, चित्रकारी और शिल्पकला को प्रगट कर रहे हैं।'*

बाली में हिन्दू धर्म—

बाली द्वीप में भी हिन्दू धर्म फैला । ईसा की प्रथम शताब्दी में इस द्वीप में हिन्दुओं का राज्य स्थापित हो गया था । कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ ईसा की छठी शताब्दी में हिन्दू राज्य स्थापित हुआ । कुछ समय तक इस द्वीप पर बाबा के राजा का भी अधिकार रहा ।

बाली में भी हिन्दुओं के अनेक मन्दिर बने । यहाँ के सम्मन्ध में श्री महात्मा जैमिनी ने अपनी इन्वेन्टिवा पुस्तक के पृष्ठ १७ पर लिखा है—‘बाली के नवों और मनुष्यों के नाम उनकी पुष्पा विधि व रीति रिवाज आदि सब कुछ हिन्दुओं के समान है । वे अपने आपकी धर्म कहते हैं और अपना सब संस्कृत बोलते हैं । यहाँ के मन्दिरों में वेद रामायण महाभारत और उत्तर क्लोकी बीता मिलती है जो बटर कुत के पत्तों पर अंकित है ।

‘बाली में बौद्ध धर्म भी फैला । यहाँ कुछ की मूर्तियाँ भी मिलती हैं ।

उपरोक्त द्वीप समूहों के सम्मन्ध में सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित एडुनम्बन धर्मा ने अपने ‘बैदिक सम्पत्ति’ ग्रंथ में कुछ संश्लेष किया है । उन्होंने लंका का बड़ा विस्तार माना है । वे लिखते हैं—‘मलय और सुमात्रा की ही जमीन में लंका थी । हमारा तो अनुमान है कि प्रारम्भ में मेडेनास्कर, सीमोन और द्वीपपुञ्ज एक थे जिसे वे और इस विश्वास जनक भू नाम को लंका कहा जाता था ।

लंका में अधिक लोग होने की पुष्टि करते हुये वे लिखते हैं—‘यह बात कल्पना नहीं है । इन द्वीपों में पहिले बहुत लोग निवसता था । इसी से धसुरों ने भी इस स्थान को राजधानी बनाया था और वह छोले की जमीन के नाम से प्रसिद्ध भी था । यह इस बात से जाना जाता है कि यहाँ भारत के लोग धर्मात् पवित्र अवीयण और धर्म लोग भी सुवर्ण के ही सिधे उपनिवेश बनाकर बसते थे ।’

इस द्वीप पुञ्ज के विस्तार के सम्मन्ध में पंडित एडुनम्बन धर्मा लिखते हैं—

‘इस द्वीप पुञ्ज में प्रभावतया छ. लाख द्वीप हैं । योएप निवासी सब तक यहाँ के निवासियों के लिए नाना प्रकार की कल्पना करते हैं । पर संस्कृत के प्राचीन साहित्य से सिद्ध होता है कि मलय भाषा सुमात्रा आदि देशों में जावों ने ही सबसे प्रथम उपनिवेश किया था ।

बाल्मीकि रामायण में लिखा है कि ‘यत्नकतो यवद्वीपः सप्तसाम्योपशोभितः’ धर्मात् यवद्वीप लाख राज्यों से सुशोभित है । इन द्वीपों के लिए वायुपुराण में लिखा है —

अङ्गद्वीपं यवद्वीपं मलयद्वीपमेव च ।
 शंखद्वीपं कुशद्वीपं वराहद्वीपमेव च ॥
 एव पडेते कथिता अनुद्वीपा समन्तत ।
 भारत द्वीप देशो वै दक्षिणे बहुविस्तर ॥

अर्थात् अङ्गद्वीप, यवद्वीप, मलयद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप और वराहद्वीप आदि भारतवर्ष के अनुद्वीप ही हैं जो दक्षिण की ओर दूर तक फैले हैं ।

कुश द्वीप के सम्बन्ध में यह बात प्रसिद्ध है कि इसे भगवान् रामचन्द्र के पुत्र कुश ने बसाया था ।

वाली द्वीप को सातवा द्वीप माना गया है । इस द्वीप में मनुस्मृति का कानून माना जाता था ।

इस प्रकार इन द्वीपों में किसी समय आर्य सभ्यता, आर्यवश और आर्य गौरव की जयध्वनि गूँजी ।

आर्यों का विदेश गमन—

वैदिक सभ्यता ससार भर में किस प्रकार फैली, इस सम्बन्ध में विद्वानों में काफी मतभेद है परन्तु अब अधिकांश विद्वान् इस बात से सहमत हैं कि वेद ही प्राचीनतम ग्रन्थ हैं । दूसरी बात यह है कि आर्यों ने वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए प्राचीनकाल में ससार के अनेक देशों की ओर प्रस्थान किया ।

इस सम्बन्ध में कुछ मुख्य मुख्य बातें हम यहाँ प्रस्तुत कर देना आवश्यक समझते हैं । 'आर्यों का विदेश गमन' विषय में स्वर्गीय प० रघुनन्दन शर्मा ने अपने 'वैदिक मम्पत्ति' ग्रन्थ में काफी विवरण दिया है । वे लिखते हैं —

“भारत से पश्चिम की ओर सबसे प्रथम अफरीदी, काबुली और बलूचियों के देश आते हैं । इन देशों में इसलाम प्रचार के पूर्व आर्य ही निवास करते थे । यहीं पर गान्धार था जहाँ की गान्धारी राजा घृतराष्ट्र की रानी थी । गान्धार को इस समय कन्धार कहते हैं, जिसका अपभ्रंश कन्दार और खन्धार भी है । इसी के पास राजा गर्जसिंह का बसाया हुआ गजनी नगर अब तक विद्यमान है । काबुल में जो पठान जाति रहती है वह प्रतिष्ठान (भूमी) राजधानी की रहने वाली चद्रवशी क्षत्री जाति है । भूमी से आकर पहिले यह सरहद (फ्रंटियर) में बसी और वहाँ इमने प्रजासत्ताक शासनपद्धति स्थापित की । प्रजासत्ताक शासनपद्धति को उस समय गणराज्य कहते थे । अफरीदी लोग उस समय के गण लोग ही हैं । रायबहादुर चिन्तामणि विनायक वैद्य अपने महाभारत भीमासा नामी ग्रन्थ में इस विषय पर अग्रन्था प्रकाश डाला है । आप कहते हैं कि “महाभारत में लिखा है कि ‘गणान् उत्सवसकेतान् दम्भून् पर्वत-

वासिन' । अथर्वन् सप्त पाण्डवा' अर्थात् सप्त गणों को पाण्डवों से जीत लिया । इन्हीं गणों ने जरा धामे बढ़कर 'उपगण' या 'अपगण' राज्य स्थापित किया । इसी को इस समय अफ़ग़ान कहते हैं और उनके स्वान का नाम अफ़ग़ानिस्तान है । इसका असली उच्चारण 'उपगणस्वान' है । यह पहिले मख़राब्ब का मातहत था । ये गण (अफ़रीबी) धार्यों से हथ रखने के कारण ही धार्यों के वासन से अलग रहते थे । इसी तरह बहुविस्तान भी बमोज़स्वान राज्य का अंग अंग है । इसमें केलाठ नामक नगर अब तक विद्यमान है । यह केलाठ ठग का है जब किरात नामी पतिव धार्य अंगी नहीं आकर बसे थे । ये सक्ती होने से ही बल से उज्ज्व स्वान प्राप्त कर सके थे । अनुस्मृति में जहां अंग्य पतिव क्षत्रियों के नाम पिनार्य पड़े हैं वहां 'किराता' बनना सका कहकर किरात भी मिलाये गए हैं ।

'अफ़ग़ानिस्तान के धार्य ईरान' जिसको पारस्य देश भी कहते हैं । यह पहिले वह जाति आबाद थी जो आबकस हिन्दुस्वान में पारसी नाम से प्रसिद्ध है । यह जाति अति प्राचीन काल से ही धार्यों से जुदा होकर ईरान में आबाद हुई थी । मैक्समूलर कहते हैं कि 'यह बात भौगोलिक प्रमाणों से सिद्ध है कि पारसी लोग अरब में आबाद होने के पहले भारत में आबाद थे । उत्तर भारत से आकर ही पारसियों ने ईरान में उपनिवेश बसाया था' । ये अपने साथ यहां की नदियों के नाम ले गये । उन्होंने सरस्वती के स्थान में 'हरहरी' और सरयू के स्थान में 'हरदू' नाम रक्खा । ये अपने साथ सहरों के भी नाम ले गये । उन्होंने भारत को 'करठ' किया और वहीं करठ 'बूकरठ' हो गया । उन्होंने भूपाल (न) को बेविलन और काशी को कास्सी (Cassia) तथा धार्यन को ईरान नाम से भी प्रसिद्ध किया । इस वर्णन से बात हुआ कि पारसी भी भारतीय धार्यों की ही शाखा है ।

'ईरान के पास ही अरब है । वैदिक याया में अरबन् पोट्टे को कहते हैं और जिस अरब पोट्टे रहते हैं उस स्थान को अरब कहते हैं । जिस प्रकार नौधों के बड़े चरवाहा को बड़ और भेड़ अकरी वाले देश को गम्हार कहते हैं उसी तरह बड़े अरबी जाति के बोट्टे रहते हैं उसको अरब कहते हैं । अब भी अरबी पोट्टा सर्वोत्तरि समझ जाता है । उत्तम बोट्टे उत्पन्न होने से ही धार्यों ने इस देश का नाम अरब रक्खा था । स्मृतियों के पहले वाले काल में कि धार्यों से उत्पन्न एक वर्तुसंकर जाति को रीच कहते हैं । यह संकरजाति ब्राह्मणों के योग से उत्पन्न होती है । नामूम होता है वही पैल जाति अरब में आकर पच हो गई है क्योंकि रीचों का अरब में वही मान है जो भारत में ब्राह्मणों का है । यह प्रसिद्ध बात है कि मुसलमान होने के पहिले यहां के निवासी अपने को ब्राह्मण ही कहते थे । अरब में ही रामानुज तम्बराय का भूल प्रचारक पयनाचार्य बहुत करके यहां गयी शगाली में धारा था क्योंकि प्यारट्टी पताम्बी से रामानुजाचार्य का जन्म हुआ है । इनके दो ली अब पूर्व गजाल

प्रान्त में सूत्र जाति पर महान् अत्याचार था। उसी समय इस अरब देश निवासी ब्राह्मण कुलोत्पन्न दयालु यवनाचार्य का आना हुआ। उस समय वहा महात्मा शटकोप आदि आन्दोलन कर्ताओं को यवनाचार्य ने मदद दी।”†

स्वर्गीय रघुनन्दन शर्मा आगे लिखते हैं—

‘असीरिया में भी आर्यों का ही निवास था। ए. वेरीडेल कीय ने वहा के सुवरदत्त, जगदत्त और सुबन्धि आदि राजाओं के नामों से सिद्ध किया है कि वे आर्य ही थे।’§

‘असीरियावासी आर्य ही हैं और भारत से ही जाकर वे वहा बसे थे।’

‘मैसोपोटामिया जाने भी आर्य थे। इनके विषय में ए. वेरीडेल कीय ने लिखा है कि दमरय नाम का मितानी राजा इजिप्ट के एक राजा का साला था। वह आर्य था और ईस्वी सन के १३००-१४०० वर्ष पूर्व राज्य करता था। इसी प्रकार मितानियों के दूसरे राजा का हरि नाम भी आर्यों का ही सिद्ध होता है।’

‘अभी हाल में जो मैसोपोटामिया के पुराने मकानों की खुदाई से मिट्टी की पकी हुई लिखित ईंटे प्राप्त हुई हैं, उन ईंटे में मितानी और हिदाई राजाओं का इकरारनामा लिखा हुआ मिला है जिसमें मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम लिखे हुये हैं।*’

पंडित रघुनन्दन शर्मा लिखते हैं—‘इस प्रकार से हमने यहा तक एशिया माइनर के तमाम प्राचीन देशों को देखा तो मालूम हुआ कि वहाँ प्राचीन काल में ही आर्य जाति जाकर आबाद हुई है और उसी ने अपनी सभ्यता का वहा प्रचार किया। ‡

आर्य विद्वान पंडित रघुनन्दन शर्मा ने आर्यों के युरोप, अफ्रीका एवं कुछ अन्य भागों में जाने का भी अपने ग्रंथ ‘वैदिक सम्पत्ति’ में वर्णन किया है।

† वैदिक सम्पत्ति पृष्ठ ४१५, ४१६, ४१७

§ Aryan names among the princes in Syria such as Suwordatta, Jasdatia, Arzawiya, Artamanya, Rasmanya, Subandhi and Sutarana (Dr Bhandarker Commemoration Essays, The Early History of Indo Iranians by A. Berriedale Keith)

* एशिया माइनर के बगजकोई (Baghazkoi) स्थान पर हिटीशिया के बादशाह सुब्विलुलुमा (Subbiluliuma) और मित्तार्ह (Mitai-Modern Mesopotamea) के बादशाह मुट्टिवुजा (Muttivuza) के बीच के (ई० सन् पूर्व १४०० के) कुछ सन्धिपत्र मिले हैं जिनमें मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्य आदि वैदिक देवताओं की वन्दना की गई है। (रायल एशियाटिक सोसाइटी का सन् १९१० का जर्नल पृष्ठ ७२१ और ४५६)

‡ वैदिक सम्पत्ति पृष्ठ ४२२

अमेरिका में भारतीयों के निवास का अनेक स्थानों में उल्लेख मिलता है। इसके सम्बंध में सुप्रसिद्ध विद्वान् पं. रघुनन्दन शर्मा ने 'वैदिक सम्प्रति' के पृष्ठ ४३४ पर लिखा है—'भारत देश उस देश के मुल को कैबल जागता ही नहीं था। प्रत्युत भारत के ही निवासी वहां जाकर बसे हैं। भारत में प्राचीन में प्राचीन और नवीन से नवीन साहित्य में अमेरिका वालों का जिक्र मिलता है। यदि प्राचीन धर्म साहित्य में पातालवातियों का बर्णन है। इसके अतिरिक्त महाभारत में लिखा है कि उरालक भूमि पाताल में ही निवास करते थे। अर्जुन की उनीची स्त्री भी वहां की ही थी और वेद व्यास भी एक बार वहां गये थे।

भारतवासियों के विदेशों में जान और विदेशियों में भारत जाने के सम्बंध में पं. रघुनन्दन शर्मा 'वैदिक सम्प्रति' के पृष्ठ ४३६ पर लिखते हैं— 'इतिहास से पता मिलता है कि ईरान सीरिया ग्रीस और चीन आदि देशों में लोग वहां चिन्ता ग्रहण करने के लिए जाया करते थे। वहां जाने की यात्रा सिवा अमेरिका सीरिया ग्रीस और चीन आदि देशों में निवास करने के लिए जाया करते थे। यदि पुनस्तव वर्म प्रचार करने के लिए यात्रा सिवा गये वेद व्यास अमेरिका और बनारस को गये बौद्ध सम्प्रदायी वेतिरदाइन ग्रीस और चीन को जाते रहे अर्थात् पुनस्तव से लेकर छद्म ईस्वी के पारम्परिक धर्म अर्थात् भूमि और सम्प्रदायी वैदिक धर्म का प्रचार दूसरे देशों में करते रहे और वहां के प्रसिद्ध लोगों में सम्प्रदायी का प्रचार होता रहा धर्म प्रचार होता रहा।

इसलिए अमेरिका के प्रसंग में उन्होंने बुद्ध के पुत्र भरत के 'मण्डार' नामक देश में सुवर्ण धर्मकाये से युक्त बड़े बड़े श्वेत हाथ वाले हाथियों के एक ही छत कन्द बाग में बने की कथा का उल्लेख किया है। 'मण्डार' संस्कृत के 'मण्डा' का ही रूप है। इस कथा से निहित होता है कि प्राचीन काल में धर्म अमेरिका में भी गये।

परन्तु जब धर्म लोग अपने धर्म धर्म को स्थिर न रहने लगे और उनमें कलह और वैमनस्य फैल गया उस वक़्त का पतन निश्चय ही था।

विदेशियों का भारत आगमन

भारतवर्ष की अनेक जातियाँ जो पृथ्वी के अनेक भागों में जाकर बस गईं वे दीर्घकाल तक भारत के आर्यों से पृथक् रहने के कारण वहाँ की जलवायु और परिस्थिति के अनुसार धर्म, आचार विचार तथा खान-पान आदि में पूर्ण स्वतंत्र हो गईं। उन्होंने अपनी शक्ति को संग्रह करने का भरसक यत्न किया। उन्होंने भारत में आकर यहाँ के आर्यों से सम्पर्क स्थापित करके उनमें अवैदिकता और अनार्यता का प्रचार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि आर्यों में अवैदिकता फैल गई। इतिहास से विदित होता है कि अनेक देशवासी भारत में आकर बस गए और उन्होंने भारत के रहने वालों के साथ अपने सम्बन्ध स्थापित कर लिए।

इतिहास में भारत में मंगोलिया से 'मंग' नाम की जाति के भारत आने का उल्लेख मिलता है। वे सूर्य की उपासना करते थे।

शक और हूण जातियाँ भी भारत में आईं। हूण तातारी भी कहे जाते थे। भारत के कलचुरी राजा कर्ण ने तातारी हूणों को परास्त करके उनकी कन्या से विवाह किया। इस तरह हूण जाति भारत की जातियों में मिल गई।

विदेशियों के भारत आगमन के सम्बन्ध में इतिहास से पता चलता है कि यहाँ अनेक जातियाँ आईं। उन जातियों के साथ भारतवासियों के वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हुये। इसका परिणाम यह हुआ कि इन विदेशियों को आर्य संस्कृति में घुलमिल जाने का अवसर प्राप्त हुआ।

इस प्रकार के जाति मिश्रण के सम्बन्ध में पंडित रघुनन्दन शर्मा का कहना है—“संसार के प्रायः सभी प्रधान प्रधान देशों के रहने वाले लोग (जिनके आचार-व्यवहार, रीति रिवाज, खान पान अवैदिक थे) आर्यों में मिल गये और उनके अनेकों आचार-विश्वास धीरे-धीरे आर्यों में दाखिल हो गये। अतः भारत के आर्य इस मिश्रण से आर्य न रहकर, हिन्दू हो गये। मिश्रण सभी वर्गों में हुआ। ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र सभी विदेशियों के मिश्रण से मिश्रित हुये। परन्तु क्षत्रियों में इन विदेशियों का मिश्रण बहुतायत से हुआ।”

इतिहासकार ई० डब्लू थामसन ने 'हिस्ट्री आफ इंडिया' में इन सम्बन्धों में लिखा है—

‘राजपूत लोग विधेयकर उन मरू मैदानों और पहाड़ी प्रदेशों में रहते हैं वा सिन्धु और गंगा के बीच में हैं। उनके बीच बल्लिण में नमरा एक फँसे हुए हैं। वे मित्र मित्र जातियों से सम्बन्ध रखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ प्राचीन धर्मों की संज्ञा है और कुछ सिधियन हुए तथा इन्हीं के विरोध में संधी हैं। *’

यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि विदेशियों के घावमन के समय भारत में एकीकरण की याचना का अभाव हो जाता था। पारस्परिक संबंध के कारण राज्यों की शक्ति बहुत सीधे होने लगी थी। मगध के सम्राट विजयार्थ और अजातशत्रु के समय भारत के पश्चिमी सीमा प्रांतों में गांधार और कम्बोज के दो प्रसिद्ध राज्य थे। सिन्धु और पंजाब में भी कुछ राज्य स्थापित हो चुके थे। बुनानी साहित्य के अनुसार इस प्रदेश में अनेक राज्य थे। सिकन्दर के आक्रमण के समय यह प्रदेश निम्न राज्यों में बंटा था—

(१) अश्वक—यह राज्य काबुल नदी के उत्तर में था (२) गौर—यह पंजाब नदी की घाटी में बसा था (३) पूर्वी अश्वक—इस राजा को सुवासु अथवा उवान भी कहते थे। इसकी राजधानी मध्य मालकव्य बर्रे के समीप थी (४) नीचा—यह राज्य काबुल और सिन्धु नदी के बीच में स्थित था (५) पश्चिमी गांधार—यह राज्य भी सिन्धु और काबुल के मध्य में था। इसकी राजधानी पुष्करवती थी (६) पूर्वी गांधार यह राज्य सिन्धु और झेनम नदी के मध्य में था। इसकी राजधानी लखिना थी (७) उरुषा—यह राज्य गांधार के पूर्व में स्थित था (८) अविहार—इस राज्य के अन्तर्गत बरमौर का पश्चिमी प्रदेश था (९) पीरव राज्य—यह राज्य झेनम और चिनाब के मध्य में था (१०) म्हुकामन—यह राज्य पीरव के पूर्व में स्थित था। (११) अहिज—यह राज्य रावी नदी के पहाड़ी प्रदेश में था इसका मुख्य नगर त्रिवर्मा था (१२) कठ—यह राज्य रावी और व्यास नदी के बीच में था (१३) सौम्रति—यह राज्य झेनम और चिनाब के बल्लिण में था (१४) मयल राज्य—यह राज्य कठ राज्य के बल्लिण में रावी और व्यास नदी के बीच में था (१५) मिथि राज्य—यह राज्य झेनम और चिनाब नदी के बल्लिण में था (१६) दमतेगाव—यह राज्य मिथि राज्य के समीप था (१७) मुद्रक—यह राज्य घाटकुमरी जिले के रावी और व्यास नदी के मध्य में था। इसकी ऐनिक शक्ति बड़ी प्रबल थी (१८) मानर—

“The Rajputs are the tribe and clans who live in the deserts, mountain ranges and valleys that lie between the Ganges and Indus. They now try reaching southward almost as far as A. made They belong to several races. Some of the clans may be descended from the old Aryan Indians others are sprung from the Scythian and Hun invaders while others again are probably Dravidian tribesmen.”

यह राज्य रावी और व्यास नदी के सगम के समीप था (१९) अमवण्ड राज्य—यह राज्य चिनाव नदी की घाटी के निचले भाग में था (२०) क्षत्रि राज्य—यह राज्य चिनाव नदी की दक्षिणी घाटी में था (२१) शूद्र—यह राज्य उत्तरी सिन्ध में था । (२२) मूषिक—इस राज्य में सिन्ध का कुछ भाग सम्मिलित था । (२३) प्रोस्थ—यह राज्य वर्तमान लरकाना जिले में था (२४) शाम्ब—इस राज्य की राजधानी सिन्धु नदी के तट पर सिन्दिमान थी (२५) पटल—यह राज्य सिन्ध के दक्षिण भाग में था ।

इन छोटे छोटे राज्यों में भारत का एक भूभाग बट जाने से भारत की शक्ति किस प्रकार सगठित रह सकती थी ? परिणाम यह हुआ कि विदेशियों ने इस देश पर अनेक बार आक्रमण किये । ईरानियों ने इस देश पर कई बार आक्रमण किये । इनके बाद सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण करने की एक विशाल योजना बनाई । उसने भारत के छोटी छोटी ईकाइयों में बट जाने का पूरा लाभ उठाया । इसके अतिरिक्त भारत के कुछ स्वार्थी और देशद्रोहियों ने भी उसका साथ दिया । उन्होंने सिकन्दर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमन्त्रित किया । शशिगुप्त सिकन्दर का मित्र बन गया । उसने भारत पर किये गये आक्रमण के समय सिकन्दर की बड़ी सहायता की । तक्षशिला के राजा आम्रि ने भी सिकन्दर को भारत पर आक्रमण करने के लिये आमन्त्रित किया । सिकन्दर ने जब भारत पर आक्रमण किया तब उसका तक्षशिला आने पर आम्रि ने बड़ी स्वागत सत्कार किया ।

सिकन्दर का राजा पुरु की सेनाओं के साथ युद्ध हुआ । पुरु की सैनिक शक्ति के बारे में इतिहासकार का कहना है कि उसकी सेना में ३०,००० पैदल, ४,००० घोड़े, २०० रथ और २०० हाथी थे । सिकन्दर को इतनी विशाल सेना पर विजय प्राप्त करना कठिन था परन्तु दुर्भाग्य की बात यह हुई कि पुरु की सेना के घायल हाथी जब पीछे की ओर भागे तब उन्होंने अपनी ही सेना को कुचल दिया । परिणाम यह हुआ कि पुरु पराजित हो गया । उसने सिकन्दर की अधीनता स्वीकार कर ली । इस तरह भारत की फूट का लाभ उठाकर सिकन्दर अपनी कूटनीति में सफल हुआ ।

सिकन्दर ने भारत पर जब भी आक्रमण किया, उसने भारत के राजाओं की फूट से लाभ उठाया । उसने आक्रमण से लौटते समय भी भारत के कई राजाओं के साथ युद्ध किया । मेलम घाटी में सौराष्ट्र के राजा ने उसकी अधीनता स्वीकार की । सिकन्दर ने शिवियो, अगलस्तो, मालव और क्षुद्रको को भी युद्ध में परास्त किया । दक्षिणी-पश्चिमी पंजाब के सष षो भी सिकन्दर ने परास्त किया । जब सिकन्दर सिंधु प्रान्त में आया तब मुषिक और शम्भु जनपदों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली । ब्राह्मण जनपद ने जब सिकन्दर की अधीनता स्वीकार न की तब उसने उस जनपद को नष्ट कर डाला ।

‘राजपूत लोग विशेषकर उग मरू मैदानों और पहाड़ी प्रदेशों में रहते हैं वा सिन्धु और गंगा के बीच में हैं। उनके देश बल्लि में नर्मदा तक फैले हुए हैं। वे भिन्न-भिन्न जातियों से सम्बन्ध रखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ प्राचीन ग्रामों की संज्ञा है और कुछ सिंधियन हुए तथा इन्हीं के गिराह में वे भी हैं।’ *

यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि विदेशियों के आगमन के समय भारत में एकीकरण की भावना का प्रभाव हो चला था। वार्षाधिक समय के कारण राज्यों की शक्ति बहुत क्षीण होने लगी थी। मगध के सम्राट् अशोक और अशोक के समय भारत के पश्चिमी सीमा प्रांतों में गांधार और कम्बोज के दो प्रसिद्ध राज्य थे। सिन्धु और पंजाब में भी कुछ राज्य स्थापित हो चुके थे। यूनानी साहित्य के अनुसार इस प्रदेश में अनेक राज्य थे। शिकन्दर के आक्रमण के समय यह प्रदेश निम्न राज्यों में बँटा था—

(१) अरक—यह राज्य काबुल नदी के उत्तर में था (२) और—यह बंजर नदी की घाटी में बसा था (३) पूर्वी अरक—इस राजा की मुवास्तु यबरा उद्यान थी कहते थे। इसकी राजधानी मगध भासकब्ब वर के समीप थी (४) मीसा—यह राज्य काबुल और सिन्धु नदी के बीच में स्थित था (५) पश्चिमी गांधार—यह राज्य भी सिन्धु और काबुल के मध्य में था। इसकी राजधानी पुष्करवती थी (६) पूर्वी बाघार यह राज्य सिन्धु और जैन नदी के मध्य में था। इसकी राजधानी लखविला थी (७) उरुता—यह राज्य गांधार के पूर्व में स्थित था (८) अजिहार—इस राज्य के अन्तर्गत कस्मीर का पश्चिमी प्रदेश था (९) औरत राज्य—यह राज्य जैन और बिनास के मध्य में था (१०) म्मुकुफावन—यह राज्य औरत के पूर्व में स्थित था। (११) अजिह यह राज्य रावी नदी के बहाड़ी प्रदेश में था इसका मुख्य नगर शिवब्रामा था (१२) कठ—यह राज्य रावी और व्यास नदी के बीच में था (१३) लोबुति—यह राज्य जैन और बिनास के बल्लि में था (१४) मयत राज्य—यह राज्य कठ राज्य के बल्लि में रावी और व्यास नदी के बीच में था (१५) गिरि राज्य—यह राज्य जैन और बिनास नदी के बल्लि में था (१६) अमरताव—यह राज्य गिरि राज्य के समीप था (१७) शुक्र—यह राज्य माण्डूवती शिव के रावी और व्यास नदी के मध्य में था। इनकी ऐतिहासिक शक्ति बड़ी प्रबल थी (१८) नागर—

The Rajputs are the tribe and clans who live in the deserts, from the ranges and valleys that lie between the Ganges and Indus. Their country reaches southward almost as far as Narmada. They belong to several races. Some of the clans may be descended from the old Aryan heights others are sprung from the Hyblan and Han and as while other are probably Dravidian tribesmen."

हुये, वे भारत को इतना प्रभावित न कर सके जितना मुसलमानों ने किया। इनके आक्रमणों का भारत के सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मुसलमानों ने भारत को दो विरोधी विचार धाराओं में विभक्त कर दिया। इनके आक्रमणों का भारत की एकता, धर्म और भाषा आदि पर तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने भारत में इस्लाम धर्म फैलाने में शक्ति का पूरा प्रयोग किया। तनवार के बल पर इन्होंने हिन्दुओं को मुसलमान बनाया।

इस्लाम धर्म—

इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव अरब देश में हुआ। उम्मी अरब में जहाँ किसी समय आर्यों ने वैदिक धर्म और भारतीय सभ्यता को फैलाया था। एक ईश्वर में विश्वास रखने पर भी अरब में मूर्तिपूजा का प्रचलन हुआ। मक्का उनका तीर्थ स्थान था। यहाँ अनक कबीले रहते थे जिन्होंने अपने अलग अलग देवता माने हुये थे।

सन् ५७० ई० में अरब देश के मक्का स्थान में हजरत मुहम्मद साहब का जन्म हुआ। इन्होंने अरब देश को मगठित किया और उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने का उपदेश दिया। उनका अरब निवासियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे इस्लाम धर्म के अनुयायी हो गये। हजरत मुहम्मद साहब का इस्लाम धर्म 'कुरान शरीफ' पर आधारित है। प्रत्येक मुसलमान इसे अपना पूजनीय धर्म ग्रन्थ मानता है।

अरब वालों ने भारत में सबसे पहले समुद्रतट पर इस्लाम धर्म का प्रचार किया। उन्होंने कुछ वस्तिया भी बसाईं। उनमें इस्लाम धर्म फैलाने का यत्न किया गया परन्तु उन्हें सफलता न मिली।

सन् ६६१ में सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया। उसने जयपाल को युद्ध में परास्त करके सीमान्त दुर्गों पर अधिकार कर लिया। पेशावर पर सुबुक्तगीन का अधिकार हो गया।

इसके पश्चात् महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किये। सन् १००० से १०१६ ई० के बीच उसने सिन्धु और गंगा नदियों के मैदान में १६ बार आक्रमण किये। प्रति वर्ष उसने भारत की अतुल सम्पत्ति को लूटा और मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा। महमूद के अंतिम आक्रमणों में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण था। वह एक धर्मान्वि शासक था। उसने तलवार के बल पर भारत में इस्लाम धर्म को फैलाने का यत्न किया।

महमूद गजनवी के पश्चात् भारत पर मुहम्मद गौरी ने आक्रमण किये। उसने राजपूतों की पारस्परिक शत्रुता का पूरा लाभ उठाया और भारत के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में इस्लाम धर्म के पैर जम गये।

सिकन्दर के शासन का प्रभाव मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी प्रदेशों पर पड़ा। इन प्रदेशों पर यूनानियों का अधिकार स्थापित हो गया। परन्तु पंजाब के किमिम राज्यों में एकता की भावना भी उत्पन्न हुई। इस क्षेत्र की राजनीतिक धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव यूनानियों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया परन्तु वे इसमें सफल न हो पाए।

सिकन्दर के शासन के सम्बन्ध में यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि सिकन्दर ने ब्रह्मगुप्त को भी परास्त करने का विचार किया था परन्तु वह उसमें सफल न हुआ।

सिकन्दर के वारिध बने जाने पर ब्रह्मगुप्त ने भारतीय जनता की बुनाई राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के निम्न प्रस्तावित किया। ब्रह्मगुप्त ने उच्च श्रेष्ठ किया और उसने अपनी शक्ति के बल पर यूनानियों को भारत से निकालकर उनकी सत्ता का अन्त कर दिया। उसने उन राज्यों पर अधिकार किया जिनपर सिकन्दर का अधिकार हो गया था। बहुत से यूनानी सरदार ब्रह्मगुप्त के बल से मार दम और कुछ मारे गये। इस प्रकार ब्रह्मगुप्त ने पंजाब प्रदेश पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया।

सिकन्दर के शासन के पश्चात् १३ ईस्वी पूर्व सेल्यूक ने भारत पर शासन किया। ब्रह्मगुप्त पहले से ही साम्राज्य था। उसने पश्चिमोत्तर चीना को मुहक बना लिया था। उसने सेल्यूक की विजय देना का सिन्धु नदी के पार सामना किया। उसने सेल्यूक को बुरी तरह परास्त कर दिया। बिना होकर सेल्यूक को ब्रह्मगुप्त के साथ लड़नी पड़ी। सन्धि के अनुसार उसने अपनी लड़की हैमक का विवाह ब्रह्मगुप्त के साथ कर दिया। इसके पश्चात् सेल्यूक को प्रलय निम्नान और विनीतिस्तान का भाग ब्रह्मगुप्त को छीन देना पड़ा। इस अवसर पर ब्रह्मगुप्त ने सेल्यूक की २ हाथी उपहार रूप में भेंट किए।

सेल्यूक के समय में भारत और यूनानियों के बीच वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हो जाने से भारत की संस्कृति की यूनानियों ने पहचान किया। यूनानियों ने बहुत संख्या में भारत के देशी वस्तुओं की पूजा को भी अपनाया।

इस युग के पश्चात् भारत में बौद्ध धर्म का प्राचुर्य हुआ। भारत के प्रत्येक राजाओं ने बौद्धधर्म को विस्तार दिया। भारतवासी विदेशों में गये और उन्होंने बौद्ध उपनिषद स्थापित किये। इनसे उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति और धर्म को भी फैलाया। इसका वर्णन पीछे के पृष्ठों में किया जा चुका है।

मुसलमानों का आगमन—

भारत में मुसलमानों के आगमन ने यहाँ की संस्कृति और धार्मिक विचारों को बड़ा प्रभावित किया। मुसलमानी शासकों के द्वारा विभिन्न ग्रन्थ धर्मों के शासक

रचना मे अल्लोपनिषद् विशेष उल्लेखनीय है । यह सभी जानते हैं कि अल्लोप-
निषद् मुसलमानों की ही रचना है । यहा हम ज्यो का त्यो उद्धृत करते हैं—

अस्माल्मां इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि धत्ते ।

इल्लले वरुणो राजा पुनर्ददुः ।

ह्यामित्रो इल्लां इल्लले इल्लां वरुणो मित्रस्तेजस्कामः ॥१॥

होतारमिन्द्रो होतारमिन्द्र महा सुरिन्द्रा ।

अल्लो ज्येष्ठं श्रेष्ठं परमं पूर्णं ब्रह्माणं अल्लाम् ॥२॥

अल्लो रसूल महामदरकवरस्य अल्लो अल्लाम् ॥३॥

आदल्ला वूक मेककम् ।

अल्लवूक निस्वादकम् ॥४॥

अलो यज्ञेन हुत हुत्वा ।

अल्ला सूर्यचन्द्रसर्वनक्षत्रा ॥५॥

अल्ला ऋषीणां सर्वदिव्यां इन्द्राय पूर्व माया परममन्तरिक्षा ॥६॥

अल्लः पृथिव्या अन्तरिक्षं विश्वरूपम् ॥७॥

इल्लांकवर इल्लांकवर इल्ला इल्ललेति इल्लल्लाः ॥८॥

ओम् अल्लां इल्लल्ला अनादि स्वरूपाय अथर्दणा श्यामा हुह्री जनान

पशून् सिद्धान् जलचरान् अदृष्ट कुरु कुरु फट ॥९॥

असुरसंहारिणी हं हीं अल्लो रसूल महामदरकवरस्य

अल्लो अल्लाम् इल्ललेति इल्लल्लाः ॥१०॥ इति अल्लोपनिषत् ॥

कौन कह सकता है कि यह मुसलमानों की रचना नहीं है अथवा
के बना है ? इसके अतिरिक्त यूनानी वैद्यक को भी संस्कृत
मे मुसलमानी हिकमत के प्रचार का उद्योग किया गया ।

तिथि मे भी तत्व दाखिल करने का यत्न किया ।
मिश्रित की गई । इस्लाम के प्रचार के
गये जिनके द्वारा अल्लाह की भक्ति की
जा रहा है—

उदा ।

भवेत् ।

इसके द्वारा अपने धर्म, विश्वास और
भरकर हमारी संस्कृति में क्षोभ उत्पन्न

महमूद गजनवी धीरे मुहम्मद गीरी के धाकपलों ने भारत के हिन्दू राजाओं की शक्ति को इतना कमजोर बना दिया कि उनके पश्चात् भारत में अनेक पठाणियों तक मुस्लिम शासक ही शासन करते रहे। उन्होंने अपनी अपनी नीति के अनुसार भारत में इस्लाम धर्म फैलाने का बल दिया। इनके धाकपलों धीरे सावन का हिन्दू संस्कृति पर भारी आघात लगा।

इस सम्बन्ध में पंडित रघुनन्दन शर्मा 'वैदिक सम्पत्ति' ग्रन्थ के पृष्ठ ४०४ पर लिखते हैं—'इनके आत्माचार धीरे कठोर शासन सूट धीरे साहित्य विध्वंस की कथा भी सभी जानते हैं। उन्होंने हिन्दुओं की नगरवस्ती मुसमयान बनाया यह बात भी प्रसिद्ध है।

भारत के राजाओं के पारस्परिक द्वेष पूरा धीरे प्रविष्टि ने इस्लाम धर्म को काफ़ी प्रोत्साहन दिया। राजपूत राजाओं ने स्वार्थवश मुसलों की शरीरगत स्वीकार करके हिन्दू धर्म को भारी शक्ति पहुँचाई। मुसलमानों ने हिन्दुओं की कमजोरियों का पूरा लाभ उठाया और उन्होंने अपनी संस्था बढ़ाने का भरपूर बल किया।

हिन्दुओं ने भी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि उनके कठोर धार्मिक बन्धनों ने हिन्दू समाज को कमजोर बनाया प्रारम्भ कर दिया है। वे इस बात से भी सावधान न हुये कि छोटी २ बूटियों पर हिन्दुओं का सामाजिक बहिष्कार करने से हिन्दू धर्म को भारी आघात पहुँचेगा। परिसराम यह हुआ कि भारत में उत्तर से बहिष्कार और पूर्व से पश्चिम तक इस्लाम धर्म को फैलाने का अवसर दिया।

मुस्लिम शासनकाल में मुसलमानों ने वहाँ इस्लाम धर्म को फैलाया वहाँ उन्होंने भारत के संस्कृत साहित्य को भी नष्ट किया। संस्कृत के लाखों ग्रंथ नष्ट हो गए मुसलमानों के हमलों से बचते रहे। 'उक्ततापुटी' धारिक के भी-भी संक्षिप्त वीरे पुस्तकालय बात की बात में मत्त कर दिने गये।

मुसलमानों ने हिन्दू धर्म शास्त्रों में भी विनाश करवाई। इसके सम्बन्ध में सुबोम्य विज्ञान व रघुनन्दन शर्मा लिखते हैं—

'मुसलमान शक्ति ने जब अपने कठोर शासन से भी हिन्दू धर्म का नाश न कर पाया तो उसने अपने विज्ञात संस्कृत भाषा में लिखवाया शुरू किया। धीरे अपना एक बल अपने से घलन करके हिन्दुओं का धुस बनाने के लिए प्रयत्न किया। एक तरह से मुसलमान अपने ज़बान के लिए इस तरह साहित्य नष्ट करने लगे धीरे इसी तरह हिन्दुओं ने मुसलमानी आत्माचार से पीड़ित होकर अपने धर्म के लिए बुर भी नहीं नवीन रचना करके धारणों में मिश्रण करना शुरू कर दिया। इस तरह के दो तीन भागों के साथ हिन्दुओं का साहित्य विनष्ट हो गया। नवीन

रचना मे अल्लोपनिषद् विशेष उल्लेखनीय है । यह सभी जानते हैं कि अल्लोप-
निषद् मुसलमानों की ही रचना है । यहाँ हम ज्यों का त्यों उद्धृत करते हैं—

अस्मालां इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि धत्ते ।

इल्ले वरुणो राजा पुनर्ददुः ।

ह्यामित्रो इलां इल्ले इलां वरुणो मित्रस्तेजस्कामः ॥१॥

होतारग्निन्द्रो होतारमिन्द्र महा सुरिन्द्राः ।

अल्लो ज्येष्ठं श्रेष्ठं परमं पूर्णं ब्रह्माणं अल्लाम् ॥२॥

अल्लो रसूल महामदरकवरस्य अल्लो अल्लाम् ॥३॥

आदला वूक मेककम् ।

अल्लवूक निखादकम् ॥४॥

अलो यज्ञेन हुत हुत्वा ।

अल्ला सूर्यचन्द्रसर्वनक्षत्राः ॥५॥

अल्ला ऋषीणां सर्वदिव्यां इन्द्राय पूर्वं माया परममन्तरिक्षा ॥६॥

अल्लः पृथिव्या अन्तरिक्षं विश्वरूपम् ॥७॥

इलांकवर इलांकवर इलां इल्लेति इल्लला ॥८॥

ओम् अलां इल्लल्ला अनादि स्वरूपाय अथर्दणा श्यामा हुह्री जनान

पशून् सिद्धान् जलचरान् अदृष्ट कुरु कुरु फट ॥९॥

असुरसंहारिणी हं हीं अल्लो रसूल महामदरकवरस्य

अल्लो अल्लाम् इल्लेति इल्ललाः ॥१०॥ इति अल्लोपनिषत् ॥

इसको पढ़कर कौन कह सकता है कि यह मुसलमानों की रचना नहीं है अथवा यह बिना उनकी प्रेरणा के बना है ? इसके अतिरिक्त यूनानी वैद्यक को भी संस्कृत में लिखवाकर हिन्दू जनता में मुसलमानी हिकमत के प्रचार का उद्योग किया गया ।

मुसलमानों ने ज्योतिष में भी इस्लामी तत्व दाखिल करने का यत्न किया । फलित ज्योतिष सम्बन्धी बातें यूनानियों द्वारा मिश्रित की गई । इस्लाम के प्रचार के लिए उर्दू मिश्रित अनेक श्लोक भी बनाये गये जिनके द्वारा अल्लाह की भक्ति की जा सके । इस प्रकार का एक श्लोक यहाँ दिया जा रहा है—

हेच फ़िक्रमत्कर्तव्यं कर्तव्यं जिकरे खुदा ।

खुदातालाप्रसादेन सर्वकार्यं फ़तह मवेत् ।

इस प्रकार मुसलमानों ने संस्कृत भाषा के द्वारा अपने धर्म, विश्वास और विचारों को हमारे विश्वासों और विचारों में भरकर हमारी संस्कृति में क्षोभ उत्पन्न कर दिया ।

इतना होने पर भी प्राचीन ईश्वर धर्म नहीं मिटा वह धर्म भी सुरक्षित है और संसार भर के भिड़ान् उससे सामं उठा रहे हैं ।

ईसाई धर्म—

भारत में ईसाई धर्म भी ऐसी के साथ चला । मुस्लिम धर्म की समाप्ति पर जब धर्मों इस देश के स्वामी बन गये तब उन्होंने भारत में ईसाई धर्म को घनेक प्रकार से बिस्तार देने का यत्न किया । उन्होंने भी भारत के माहित्य को दूषित करने का बरसक प्रयास किया । धर्मों ने इस बात को अनुभव कर लिया था कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार जोर बुलन्द से नहीं किया जा सकता । उन्होंने इसके लिये अन्य साधन अपनाए । उन्होंने भी मुसलमानों की तरह वहाँ के साहित्य और धार्मिक ग्रंथों में निमग्न कराया । समस्त युरोपवासियों ने भारत के धार्मिक ग्रंथों के अनुबाध भी मनमाने ढंग से किये ।

धर्मों ने भारत के इतिहास को भी बिभूत रूप में रचकर भारतीयों की पीरबपुर्ण स्मृति को धावात पहुँचाया । उन्होंने ईश्वर धर्म और भारतीयता के विरुद्ध प्रविस्वास और असन्तोष उत्पन्न करके भारत के सिद्धिधर्म को अपनी ओर धाकड़ित किया ।

धर्मों के धर्म विरोधों का राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके हिन्दू धर्म की रक्षा करने का यत्न किया । परन्तु उनके पश्चात् भी केवलचन्द्र सेन ने ईसाई धर्म से प्रभावित होकर ब्रह्म समाज को एक नया रूप दे दिया । इसमें ईसाई धर्म की घनेक बातें इस ढंग से सम्मिश्रित कर दी गई कि उनके बारे में किसी को यह संका ही न हो कि वे ईसाई धर्म के ही हैं । ब्रह्म समाज में जो धार्मिक उपदेश होते थे उनमें हिन्दू, ईसाई, मुसलमान पारसी और चीनी धर्म ग्रंथों की भी बहुत सी बातें बर्तान की जाती थी । इस प्रकार ब्रह्म समाज ईश्वर धर्म के विपरीत एक नया संगठन बन गया । केवलचन्द्र सेन ने इस संगठन को ईसाई धर्म के प्रचार का ही एक केन्द्र बना दिया ।

सन् १९७ में डा. आर्याधाम पाण्डुरंग रामकृष्ण बोपाल ब्रह्मचर्य, महादेव गोविन्द रासरा के लिये समाज सुधारकों ने आर्य समाज की स्थापना की । उन्होंने हिन्दुधर्म में कुछ घनेक कमजोरियों को दूर करने का यत्न किया ।

इसी सताब्दी में भी रामकृष्ण परमहंस एवं उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने भी हिन्दू धर्म की रक्षा करने का महान् कार्य किया । १८७९ में कलकत्ता में हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म दल की स्थापना की गई । इसने हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए सर्व प्रथम बंगाल में कार्य प्रारम्भ किया । इसे स्वामी विवेकानन्द का सर्वप्रथम प्राप्त हुआ ।

स्वामी विवेकानन्द ने युरोप के देशों में हिन्दू धर्म की महानता पर जो व्याख्यान दिए, उनसे भारत को बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ ।

स्वामी विवेकानन्द १८९३ ई० के सितम्बर मास में शिकागो गए और वहाँ वे सर्वधर्म सम्मेलन में सम्मिलित हुये । उनके व्याख्यान ने युरोप के विद्वानों को बड़ा प्रभावित किया । उनके सम्बन्ध में 'दी न्यूयार्क हैराल्ड' ने लिखा था—'सब धर्म परिषद (Parliament of Religions), में निस्संदेह विवेकानन्द सबसे बड़े व्यक्ति हैं । उनका भाषण सुनने के बाद हम यह अनुभव करते हैं कि उस शिक्षित राष्ट्र (भारत) में मिशनरी भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है ।'

स्वामी विवेकानन्द के प्रचार में प्रभावित होकर मेडम लुइस तथा श्री मॅण्ड-स्वर्ग उनके शिष्य बने । सैण्डस्वर्ग सन्ध्यासी हो गये, उनका नाम स्वामी कृपानन्द रखा गया । इंग्लैंड में मिस मारग्रेट नोबिल भी स्वामी विवेकानन्द की शिष्या बन गईं । उनका नाम भगिनी निवेदिता रखा गया । इन सबने हिन्दू धर्म के प्रचार में योग दिया ।

स्वामी विवेकानन्द १८९७ में अमरीका और इंग्लैंड की यात्रा से लौटकर कोलम्बो गए । वहाँ उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया ।

भारत लौटने पर स्वामी जी ने भारत में धर्म प्रचार के दो केन्द्र स्थापित किये । उनमें से एक कलकत्ता के समीप बेलूर में स्थापित किया और दूसरा हिमालय की उपत्यका में अवस्थित मायावती (अल्मोडा) में ।

स्वामी विवेकानन्द ने १९०० ई० में पेरिस में हुई धर्म परिषद में भी भाग लिया । इस प्रकार उन्होंने पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में भारत की धार्मिक विचार-धारा को लाने में भारी सफलता प्राप्त की और भारत के अध्यात्मवाद का युरोपीय देशों में सम्मान बढ़ाया ।

स्वामी दयानन्द का प्रादुर्भाव—

उन्नीसवीं शती के महान धर्म प्रचारक, स्वामी दयानन्द ने वैदिक धर्म को पुनर्जीवित करने की दिशा में महान कार्य किया । उनका जन्म काठियावाड़ के टड्कारा ग्राम में १८२४ ईस्वी को हुआ था । उन्होंने हिमालय के अनेक स्थलों का भ्रमण किया उसके पश्चात् मथुरा में गुरु विरजानन्द से वेदों का अध्ययन किया ।

उनका प्रचार कार्य वेदों पर आधारित रहा । वे वेदों के प्रकाण्ड पंडित थे । इस सम्बन्ध में योगी अरविन्द ने लिखा है "उन्होंने वेदों को युगों से चले आने वाले भारत की चट्टान समझा तथा उनमें यह साहसपूर्ण कल्पना थी कि वे वेदों के आधार पर अपने सुधार का निर्माण करें जिस वेद में उनकी तीक्ष्ण दृष्टि ने एक समूची राष्ट्रीयता के दर्शन किये थे ।"

स्वामी दयानन्द ने मूर्ति पूजा की बेब निकट सिद्ध करके एकेरवरवाद का प्रथम समर्थन किया। उन्होंने देश में राष्ट्रीय भावना भी जागृत की। उनके सम्मान में धर्म विद्वान पण्डित रघुनन्दन धामी ने 'वैदिक सम्पत्ति' ग्रन्थ के पृष्ठ ५१६ पर लिखा है—

‘स्वामी दयानन्द ने इस क्षेत्र में अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने धर्मों में उनकी प्राचीन विद्या सम्पत्ता संस्कार, धर्म और धार्मिक राज्य धर्म के धर्म कहे। उन्होंने सारे देश में बूम भूमकर तत्कालीन समझदार लोगों के हृदयों में प्राचीन धर्मों का आन्वस्वभाव वक्ष प्रकाशित कर दिया। उन्होंने देशों की उच्च शिक्षा का विस्तारपूर्वक वर्णन किया और धर्म जाति को संवेष्ट किया कि वे अपनी झुंझती हुई धर्म मोटा को समझें।

स्वामी दयानन्द की प्रतिभा और योग्यता ने यूरोप के विद्वानों को प्रभावित कर दिया। कांप्रेस के सम्मेलन की छ म ने स्वामी दयानन्द के प्रति बड़ा आदर व्यक्त करते हुए कहा ‘स्वामी दयानन्द इतना महान व्यक्ति है कि मैं उसके पैर के छूतों के छमने को भी योग्यता नहीं रखता।

अमेरिका में जब स्वामी दयानन्द के धार्मिक धर्म प्रचार और भारत की एकता पर लेख निकले तब वहाँ के पाठशालाओं में बड़ी निराशा फैली। एंड्रे बेल्सग बेविज ने अमेरिका के एक पत्र में इस सम्बंध में जो लेख लिखा उसका कुछ अंश इस प्रकार है—

‘मुझे एक धर्म विद्वानाई पड़ती है जो सर्वत्र फैली हुई है। वह धर्म समानता धर्म धर्म को स्वाभाविक पवित्र रक्षा में लाने के लिए धर्म समानता की मदद में से निकली है और भारत के एक परम योगी दयानन्द सरस्वती के हृदय में प्रकाशित हुई है।

हिन्दू और मुसलमान इस प्रचण्ड धर्म को बुझाने के लिए दोनों ईसाईयों ने भी इसके बुझाने के लिए हिन्दू और मुसलमानों का साथ दिया परन्तु वह ईश्वरी धर्म और भी मजबूत उठी और सर्वत्र फैल गई। *

अमेरिका में कर्नल वलकन और कर्नी मेडम डेवेल्सकी भारत धर्म। वे दोनों वैज्ञानिक रूप से ईसाई धर्म की सिद्धि किया करते थे। वे दोनों व्यक्ति भारत धर्म और उन्होंने धर्म समानता में प्रविष्ट होकर धर्म प्रचार करने का विचार प्रकट किया। उन्होंने स्वामी दयानन्द सरस्वती से भेंट की और धर्म समानता का काम करने की इच्छा प्रकट की। परन्तु स्वामी दयानन्द ने इनके विचारों को वैदिक धर्म के अनुकूल नहीं पाया। परिणाम यह हुआ कि इन दोनों व्यक्तियों का धर्म

समाज के माय सम्बन्ध स्थापित न हो पाया । निराश होकर इन्होंने भारत में ईसाई धर्म प्रचार के लिए थियोसोफिकल सोसाइटी की रचना की । इन्होंने अनेक धर्मों को मिलाकर ईसाई धर्म का प्रचार किया । भारत में सन् १८८८ ई० तक थियोसोफिकल सोसाइटी के १०० केन्द्र स्थापित हो चुके थे ।

इधर आर्य समाजों की मर्यादा भी बढ़ती जा रही थी । पंजाब में आर्य समाजों ने विशेष रूप से वैदिक धर्म प्रचार के कार्य में सफलता प्राप्त की ।

ऋषि दयानन्द ने राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत किया और अपने देश के प्रति प्रेम रखने पर जोर दिया । उन्होंने भारतीयों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की प्रेरणा भी दी ।

आर्य समाज के काम अंग्रेजी शासकों की दृष्टि में बड़े खटकते रहे । ब्रिटिश अधिकारी आर्य समाज को राजद्रोह का केन्द्र समझते थे । पंजाब में आर्य समाज के आन्दोलन ने अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था । वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से जब आर्य समाज के शिष्टमंडल ने भेंट की और उनको बताया कि पंजाब के उपद्रवों में आर्य समाज का हाथ नहीं है तो उसने उत्तर दिया था—‘जहाँ आर्य समाज है वह उपद्रव का केन्द्र है ।’

इस प्रकार के विचार समय समय पर अन्य अंग्रेज शासकों ने भी व्यक्त किए हैं । वास्तविक बात यह है कि उन्नीसवीं शताब्दी में ऋषि दयानन्द ने प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया और हिन्दू समाज का मार्ग दर्शन किया ।

ईसाई धर्म कैसे फैला—

भारत में ईसाई धर्म फैलाने के लिये यूरोप के पादरियों ने एक विशेष योजना बनाई । ईस्ट इण्डिया कम्पनी का जब भारत पर अधिकार हो गया, तब उन्होंने भारत में यूरोपियन पादरियों को भेजने और धर्म प्रचार करने की स्वीकृति मागी परन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने स्वीकृति न दी । उस समय कम्पनी की नीति यह थी कि वह भारतवासियों की सहानुभूति प्राप्त करके अपने राज्य को स्थिर करे । कम्पनी के अधिकारी भारत के धार्मिक समारोहों में भाग लेते थे । उनका ऐसा करना कट्टर ईसाई पादरियों की दृष्टि में अधार्मिक कृत्य था । उन्होंने कम्पनी के विरुद्ध आन्दोलन किया । अन्त में उन्हें सफलता मिली और १८१३ ई० में कम्पनी के चार्टर के अनुसार ईसाइयों को भारत में प्रचार करने की अनुमति प्राप्त हो गई ।

ईसाई पादरियों ने हिन्दू धर्म की फँसी बुराईयों को भारतवासियों के सम्मुख इस ढंग से रखी कि उन्हें हिन्दू धर्म में घृणा हो जाय । उन्होंने इस्लाम धर्म का भी कुछ विरोध किया परन्तु मुख्य रूप से उन्होंने हिन्दू देवी देवताओं और हिन्दुओं के धार्मिक कृत्यों का उपहास उड़ाया ।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन बरस जाने पर अंग्रेजी शासकों और युरोपीय देशों के ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत में ईसाई धर्म का विस्तार करने के लिए अनेक साधन अपनाए। अंग्रेजी शासकों ने राजनीतिक हथकड़ा बनाकर और गौकरियों का प्रयोग करके भारत में ईसाई धर्म को बड़ी ज़तुराई से फैलाया।

ईसाइयों ने ईसाई धर्म फैलाने के लिए भारतीयों पर अनेक धत्ताचार किये। पुर्तगाल ने जब गोवा पर अधिकार कर लिया तब वहाँ के पावरी धार्मिक का सम्बन्ध लेकर गोवा आये। उन्होंने सबसे बड़ी आमाकी यह पसी कि बिना माता पिता की संतानों को अपने अधिकार में ले लिया। इनमें सबसे धीरे सड़कियाँ होती हैं। उन्हें जातिमाना ठीके पर ईसाई बनाया गया। जो व्यक्ति उनके अभिभावक बनकर करियाह करते थे उनपर बड़ा जुल्म होता था। इन लोगों ने भारतीय हिन्दुओं और व्यवसायों पर भी अनेक धत्ताचार किये।

भारत में आने वाले ईसाई पादरियों ने समय के अनुसार कुटिल नीति से भी काम किया। उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार ब्राह्मण और साधु बनकर भी किया।

ईसाई पादरियों ने भारत के जातिक संघों में भी भिन्नता डराई। इस संघर्ष में पंडित रघुनन्दन तर्मा लिखते हैं—

सन् १७९१ में राजर्ट डी मोयसी पादरी ने एक ब्रिटिश पंडित को स्वयं लेकर पुराण और बाइबिल मिश्रित एक पुस्तक संस्कृत में लिखवाई जिसका नाम यजुर्वेद रखा। उस समय यह वेद के नाम से लोगों को सुनाया जाने लगा। इसका अर्थ भाषा में अनुवाद भी हुआ और बड़ी कुमबान से पेरिस के पुस्तकालय में रखा गया। सन् १७७८ में इसपर बड़े बड़े लेख निकले पर बात सुन गई और अंत में मैक्समूलर ने कह दिया कि *In plain English the whole book is obviously derived* अर्थात् यह समस्त पुस्तक बड़कों का बेल है। यह पुस्तक भी अमर अस्मोत्पत्तिवाद की तरह आज तक प्रचलित नहीं तो वह भी हिन्दुओं में मान्य ग्रंथ हो जाती किन्तु ईसाइयों का यह प्रयत्न न बसा और इस साहित्य ध्वंस के ठीके का अन्त हो गया। *

ईसाइयों ने हिन्दुओं के मंत्रों के आधार पर अपने मंत्र तैयार करके भी हिन्दुओं के चेतों में भ्रम और ईसाई धर्म की बातें बताने का प्रयत्न किया।

विदेशी पादरियों ने भारत में धिया संस्थाएँ अस्तित्व और अन्य सामाजिक सेवा केन्द्र खोलकर ईसाई धर्म का बड़ा प्रचार किया। अमेरीका से इनको काफ़ी धन प्राप्त होता था और धन भी बड़ा से करोड़ों लगा भारत के ईसाई मिशनरों के लक्ष्य के लिए आता है।

ईसाइयों ने भारत की गरीब जनता की आर्थिक कठिनाइयों से लाभ उठाकर उन्हें ईसाई बनाने में काफी सफलता प्राप्त की। अस्पृश्य जातियों में हिन्दू धर्म के विरुद्ध उत्तेजना उत्पन्न करके ईसाई पादरियों ने उन्हें ईसाई बनाने का विशेष प्रयत्न किया। भारत में गिरजाघरों के साथ २ अधिकांश स्थानों पर शिक्षा सम्भाल खोली गई। छात्रावासों का प्रवर्धन किया गया। लड़कियों के छात्रावासों को पादरियों ने विशेष प्रोत्साहन दिया। इनमें ऐसी लड़कियाँ भी रक्खी गईं जिनके पालन पोषण का कोई आधार न था। परिणाम यह हुआ कि शिक्षा के नाम पर ईसाइयों ने हजारों हिन्दू लड़कियों को ईसाई बनाया और उनसे जो सत्तानें उत्पन्न हुईं उन्होंने ईसाई धर्म को और अधिक विस्तार दिया।

ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत के सभी भागों में अपने मिशन स्थापित किये। वे हिमालय की ऊँची ऊँची चोटियों तक गए और वहाँ उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया। हिमालय के अनेक स्थान ऐसे हैं, जहाँ ईसाई मिशन अब भी चल रहे हैं। कितने ही विदेशी ऐसे भी थे जिन्होंने भारत में ही अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। उनमें से कुछ ने भारतीय स्त्रियों से विवाह भी किये। इसका परिणाम यह हुआ कि इनके द्वारा ईसाई धर्म को बड़ा बल मिला और ये लोग हिमालय में वैसे क्षेत्रों में भी ईसाई धर्म फैलाने में सफल हुये।

इन्होंने हिमालय में अवस्थित अनेक स्थानों में बड़े बड़े गिरजाघर निर्माण कराये और उनके साथ मिशन के कार्यालय स्थापित किये। इन केन्द्रों पर बाइबिल वितरण की भी व्यवस्था की गई।

उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों ने हिमालय में अवस्थित मसूरी को अपने मनोरजन का केन्द्र चुना। १८२२ ई० में मि० एफ. जे. शोर ज्वाइट मैजिस्ट्रेट और देहरादून गैरीजन के कमाण्डर कैप्टिन यङ्ग ने शिकार के लिए मसूरी में एक मकान बनवाया जो 'शूटिंग वाक्स' कहलाता था। इनके यहाँ आने के कुछ वर्ष पश्चात् ही ईसाइयों ने यहाँ आना जाना प्रारम्भ कर दिया। १८३६ ईस्वी में कैप्टिन रेनी टेलर ने प्रथम गिरजाघर बनवाया जो 'क्लाइस्ट चर्च' नाम से विख्यात हुआ। पादरी हेनरी स्मिथ इसके सर्व प्रथम पादरी नियुक्त हुये। उन्होंने समीपवर्ती गरीबों को ईसाई बनाने में काफी सफलता पाई। १८४० में मसूरी में एक दूसरा गिरजाघर बना जो 'सेंटपाल चर्च' नाम से विख्यात हुआ।

इस स्थान की अंग्रेजों ने अपने मनोरजन और ग्रीष्म ऋतु के विहार का केन्द्र तो बनाया ही, इसी के साथ उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग शासकीय कामों के लिये भी किया। उन्होंने १८४२ में प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति पर अफगान शासक दोस्त मोहम्मद को बंदी बनाकर मसूरी में रक्खा था। १८५३ में अंग्रेजी शासकों ने कुवर दलीपसिंह को बंदी बनाकर यहाँ रक्खा।

विदेशी पाठशालाओं ने मसूरी में अनेक शिक्षा संस्थायें भी प्रारम्भ कीं। १८४१ में मि. बेबर ने 'न्यून प्राफ वीसस एण्ड मेरी' स्कूल की स्थापना की। इसके पश्चात् १८४३ में सेंट जार्ज काथोलिक १८४४ में कुछ स्टाक स्कूल १८६६ में सेंट फ्राइडरिख स्कूल १८७८ में हैम्पटन कोर्ट स्कूल १८८६ में त्रिज बर्म होम तथा १८९१ ई. में विन्सेंट स्कूल खुले। इन सब शिक्षा संस्थाओं का प्रथम ईसाई पाठशालाओं द्वारा होता था। इस तरह मसूरी को ईसाइयों ने अपनी धार्मिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र बना दिया।

इसी प्रकार हिमाचल में बड़े विमल में ईसाइयों ने कई 'बर्म' बनवाए और कई शिक्षा संस्थायें खोलकर समीपवर्ती स्थानों के रहने वालों को ईसाई बर्म की ओर आकर्षित किया।

इन दोनों स्थानों में ईसाइयों ने मन्दिरों के जालावास भी बनवाए जिनमें वहाँ वहाँ से हिन्दू बालिकाओं को लाकर रखवा दिया और बाब में उन्हें ईसाई बना दिया।

इसी प्रकार मुस्लिम आसकों ने भी हिमाचल को सफूटा न छोड़ा। वे भी हिमाचल के ऊँचे ऊँचे शिखरों पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ के मंदिरों और कुतियों को ध्वस्त किया और वहाँ इस्लाम का जंदा फैलाया। उन्होंने ईसाइयों के विरोधों के समान हिमाचल में अनेक स्थानों पर मस्जिदें भी बनवाई और उनमें मौलवी रखकर इस्लाम बर्म को फैलाने का यत्न किया।

मुझे हिमाचल के ऐसे अनेक स्थानों में जाने का अवसर मिला है जहाँ मुसलमानों ने मस्जिदें और ईसाइयों ने विरोधें उठाए करायें। इनकी देखने से बड़ी कता चलता है कि मुसलमानों और ईसाइयों ने वहाँ तक उनकी पहुँच हो सकती थी वहाँ तक अपना बर्म फैलाने का यत्न किया।

हिमालय की पुराय भू-

जहां देवताओं ने वास किया

जहां ऋषि, मुनियो ने तपस्या की

जहां योगियो ने योग साधना की
और

जहां धर्माचार्यों ने शास्त्रों का अध्ययन किया

अथचतुरपि यः पश्येदृच्छार्थोऽपि शृणोति यः ।
 सर्वं वसति न भ्रष्टास्य तमाहुः पुरुषं परम् ॥
 अणोरणीयान् महतो महीमानयमद्रमयः ।
 गुहायां निहितश्चापि अन्तोरस्य महेश्वरः ॥
 तमक्रतुः क्रतुप्रायं महिमाधिशयाम्बितम् ।
 पातुं प्रसादादीरानं वीतराजः प्रपश्यति ॥
 वेदाहमेनमञ्जरं पुराणं सधैरं विभुम् ।
 निरोधं जन्मनो यस्य यद्वर्णितं ब्रह्मयादिनः ॥

(चि पु बा सं पु ख १। १४-२१)

चृष्टि के आरम्भ में एक ही स्वरूप विद्यमान रहते हैं, वृष्टि कार्य नहीं होता ।
 वे ही इस जगत् की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अन्त में सबका संहार कर
 डालते हैं । उनके सब धोर नेत्र हैं सब धोर मुख हैं सब धोर मुखायें हैं और सब
 धोर वरण हैं । स्वर्ग और पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले वे ही एक महेश्वर स्व हैं । वे
 सब देवताओं को उत्पन्न तथा धामन करते हैं । वे ही सब देवताओं में सबसे पहले
 ब्रह्मा भी को उत्पन्न करते हैं । वे ही सबसे अधिक श्रेष्ठ स्वरूप महान् भूपि हैं । मैं
 इन महान् प्रभु स्वस्व भविलाषी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ । इनकी भक्तकान्ति
 सूर्य के समान है । वे प्रभु भक्तानाम्भकार से परे विराजमान हैं । इन परमात्मा से परे
 दूसरी कोई वस्तु नहीं है । इनसे अत्यन्त सूक्ष्म और इनसे अधिक महान् भी कुछ नहीं
 है । इनसे वह समस्त जगत् परिपूर्ण है । वे भगवान् सब धोर मुख चिर धीर कच्छासे
 हैं । सब प्राणियों के हृदय रम्य गुफा में निवास करते हैं, सर्वभ्यापी हैं प्रत्येक में
 सबवान् धिब सर्वगत हैं । इनके सब धोर हाथ वीर नेत्र मस्तक मुख धीर कान हैं ।
 वे शोक में सबको व्याप्त करके स्थित हैं । वे सम्पूर्ण इन्द्रियों के विषयों को जानने वाले
 हैं परन्तु वास्तव में सब इन्द्रियों से रहित हैं । वे सबके स्वामी साक्षक धरतुवा
 धीर गुरु हैं । वे नेत्रों के बिना भी देखते हैं धीर कान के बिना भी सुनते हैं । वे सबको
 जानते हैं, किन्तु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है । इन्हें परम पुरुष कहते
 हैं । वे भगु हैं धी अत्यन्त भगु धीर महान् से भी परम महान् हैं । वे भविलाषी महेश्वर
 इत जीवकी हृदय-गुफा में निवास करते हैं । जो मनुष्य सबकी रचना करते वाले पर
 मेश्वर की कृपा से इन यज्ञ स्वरूप सकल रहित अत्यन्त महिमा से युक्त परमेश्वर को
 देख मेठा है वह सब प्रकार के शोक से रहित हो जाता है । ब्रह्मचारी पुरुष जिनके
 जन्मका प्रभाव बतलाते हैं उन सर्वभ्यापी सर्वत्र विद्यमान जरा मर्यादा रहित,
 पुराणपुरुष परमेश्वर को मैं जानता हूँ ।*

हिमालय अपनी पुत्री पावनी का
शिव को कन्यादान करते हुए

शिव के इस रूप का वर्णन अन्य स्थानों पर भी आता है। रामलीला के अवसर पर जब शिव की बारात निकलती है तब रामलीला के प्रबन्धक शिव और उनके बारातियों को नग्न-और राख लगाए, भूतप्रेत आदि के रूप में दिखाते हैं।

वैदिक ग्रंथों में शिव परमात्मा के नाम में प्रयुक्त हुआ है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने परमेश्वर के अनेक नामों का वर्णन करते हुए ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव आदि नामों को परमेश्वर का ही वाचक माना है। सत्यार्थप्रकाश के प्रथम समुल्लास में उन्होंने परमेश्वर के अनेक नामों का वर्णन करते हुए धर्म शास्त्रों के अनेक प्रमाण भी दिये हैं। यहाँ हम उनमें से कुछ उद्धृत कर रहे हैं—

एतमेके वदन्त्यग्नि मनुमन्चे प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेके परे प्राणमपरं ब्रह्म शाश्वतम् ॥

मनु० अ० १२ । श्लोक १२३

स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्रस्म शिवस्सोऽक्षरस्स परम स्वराट् ।

स इन्द्रस्स कालाग्निस्स चन्द्रमा ॥

—कैवल्य उपनिषत्

इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातरिष्वानमाहुः

ऋ० म० १ । अनु० २२ । सू० १६४ । मन्त्र ४६

इतका अर्थ करते हुए स्वामी जी लिखते हैं—

“स्वप्रकाश होने से “अग्नि” विज्ञान स्वरूप होने से “मनु” सबका पालन करने और परमेश्वर्यवान् होने से “इन्द्र” सबका जीवन मूल होने से “प्राण” और निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम “ब्रह्म” है।

“सब जगत् के बनाने से “ब्रह्मा” सबत्र व्यापक होने से “विष्णु” दुष्टों को दण्ड देके रूलाने से “रुद्र” मङ्गलमय और सबका कल्याणकर्ता होने से “शिव” ‘य सर्वमश्नुते न क्षरति न विनश्यति तदक्षरम्’ ‘य स्वयं राजते स स्वराट्’ ‘योऽग्निरिव काल कलयिता प्रलयकर्ता स कालाग्निरीश्वर’ (अक्षर) जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी (स्वराट्) स्वयं प्रकाश स्वरूप और (कालाग्नि०) प्रलय में सबका काल और कल का भी काल है इसलिए परमेश्वर का नाम कालाग्नि है।

“(इन्द्र मित्र) जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है उसी के इन्द्रादि सब नाम हैं। जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त (सुपर्ण) जिसके उत्तम और पूर्ण कार्य हैं (गरुत्मान्) जिसका ‘आत्मा’ अर्थात् स्वरूप महान है। (मातरिष्व) जो वायु के समान

धिव को बिबिधरूँक धरती पुरी करवायनी पार्वी का बान करके हिमालय कूपाय हो गये । *

बिवाह के प्रसंग में आगे बताया गया है कि धिव ने धाधार्य को पोषण किया । मङ्गलवायक जो बड़े-बड़े बान बताये गये हैं वे भी सत्य सम्भव किये । तब बचाए उर्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पूरक-पूरक सी छी सुहर्ष मुशए दीं । करोड़ों रत्नदान किये धीर धनेरु प्रकार के वस्त्र बाँटे ।†

धिव पार्वती के हस्त बर्लन से यह 'बाण स्त्रण' है कि हिमालय बङ्गए नहीं किन्तु मानव प्राणी था । उसने धरती पुरी पार्वती का बिवाह बड़ी धूमधाम से किया था । बिवाह में सभी देवता उपस्थित हुए थे । देवराणी ब्राह्मणों ने भी बिवाह में भाग लिया था । शिव पुराण में कहा भी गारब से कहते हैं "गारब तदन्तर मेरी धाधा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा धमि की स्थापना करवायी धीर पार्वती को धरने धाने बिशकर बड़ी श्रद्धा से बकुर्वे तथा सामवेद के मन्त्रों द्वारा धमि में ब्राह्मणों की । तब ! उस समय काली (पार्वती) के माई मेनाक ने धाधा की प्रशस्ति की धीर काली तथा धिव दोनों ने ब्राह्मण देकर लोकाचार का धाधन ने प्रसन्नतापूर्वक धमि देव की परिक्रमा की । ‡

धिव पार्वती के बिवाह के बर्लन में धिव के एक बूँदरे रूप का बर्लन भी मिलता है जिसमें वे बड़ाबूट धारी मून्काला धोले धीर गारिये वर सवार बिबाए गए हैं । उनके हस्त स्वल्प रूप से देवकर पार्वती की माता भी धवसीत हो गई थीं । धिव पुराण के अनुसार धिव के गल मृतमेत के रूप में भी धाए थे । मेना उन्हें देवकर ब्राह्मण धीर बलिष्ठ हो गई थीं धीर उनकी बुद्धि बढाय गई थी । वह मूर्खता होकर धूमि पर धिर पड़ी थीं । इसके परचाए बलिष्ठ धाधि बह्विधों ने मेना को समझकर सचेत किया । धी बिष्णु ने भी उनको समझाया । धमि में मेना ने कहा 'धिर धपदान धिव सुन्दर धीर गारण करत तब मैं उन्हें धरती पुरी दे सकती हूँ' सम्भवा कोटि उपाम करने पर भी नहीं हूँ । यह बात मैं सम्भवाई धीर हक़ा के धाध कह रही हूँ । †

इसके परचाए भगवान् बिष्णु ने गारब को मेरणा की कि वह धंकर के पास बाकर उन्हें सीम्ब रूप धारण करने के लिए सहमत करें । गारब से प्रेरित होकर धिव ने परमानन्दभाव कर में बर्धन दिए । मेना प्रसन्न हो गई धीर उसने पार्वती का बिवाह बड़ी धूमधाम से 'धिव' के धाध किया ।

* धीर ‡ शिव पुराणाष्ट शृण्ड २२६

† शिव पुराणाष्ट शृण्ड २२६

जिसका न्याय अर्थात् पक्षपातरहित धर्म करने ही का स्वभाव है इसने उस ईश्वर का नाम "न्यायकारी" है ।*

नर नारायण—

पुराणों के अनुसार नर और नारायण ने हिमालय पर्वत पर तपस्या की । देवी पुराण के चौथे स्कन्ध में इस सम्बन्ध में निम्न कथा का वर्णन मिलता है—

"धर्म ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं । ब्रह्मा के हृदय से उनकी उत्पत्ति हुई थी । सत्य धर्म का पालन करने वाले धर्म ब्राह्मण रूप से विराजमान थे । उनके द्वारा वैदिक धर्म का निरन्तर पालन होता रहा । उन महात्मा धर्म ने दस प्रजापति की दस कन्याओं में अपना विवाह किया । विवाह सस्कार के समय जितने नियम ग्रहण किये जाते हैं, उन सबका पालन करते हुए उनका गार्हस्थ्य-जीवन व्यतीत होने लगा । फिर सत्य व्रतियों में श्रेष्ठ धर्म ने उन कन्याओं में बहुत से पुत्र उत्पन्न किये । उन पुत्रों के नाम हरि, कृष्ण, नर और नारायण रखे गये । हरि और कृष्ण के द्वारा निरन्तर योगम्यास चावू रहा । नर और नारायण हिमालय पर्वत पर गये और बदरिकाश्रम नामक पर्वत स्थान में उन्होंने उत्तम तपस्या आरम्भ कर दी । वे प्राचीन मुनिवर नर नारायण तपस्विनी में सब से प्रधान गिने जाने लगे ।" †

पुराणों में नर नारायण की तपस्या की कथा बड़े विस्तार में दी गई है । उनकी तपस्या भग्न करने के लिये अम्बराओं के भेजे जाने का भी देवी भागवत में वर्णन आता है ।

नर नारायण की माता का नाम मूर्ति आया है । उनकी स्मृति में बदरिकाश्रम में आगे माना गाव के समीप अलकनन्दा के तट के पास माता मूर्ति का एक बड़ा मेला लगता है । नर नारायण की तपस्या के सम्बन्ध में बदरीनाथ के पड़े तो यहाँ तक कह देने हैं कि वे अब भी तपस्या कर रहे हैं बदरिकाश्रम के समीप एक पर्वत का नाम नर और इनके पर्वत का नाम नारायण रखता हुआ है ।

यहाँ इतना उल्लेख कर देना आवश्यक है कि दस प्रजापति की दस कन्याओं में धर्म के विवाह की कथा का क्या अभिप्राय है, इसे समझने की आवश्यकता है वैदिक धर्मों इस कथा को सत्य नहीं मानते । कई युगों में नर नारायण का तपस्या करने रहना भी सम्भव नहीं ।

बदरिकाश्रम के अनेक नामों में विशालापुरी भी एक नाम आया है । इसके सम्बन्ध में वाराह पुराण के ४६ वें अध्याय में एक कथा आती है । इसके अनुसार

* मतार्थप्रकाश पृष्ठ १७ व १८

† कल्याण का देवी भागवत्तात्त्विक पृष्ठ १७५

प्रमत्त ब्रह्मवाग है इसीलिये परमात्मा के दिव्य गुणों परमात्मा और मातरिस्वा ये नाम हैं । *

अपि दयानन्द ने परमात्मा के अनेक नामों की व्याख्या करते हुए 'यत्नेय' व 'मणुपति' इन्हीं को भी ईश्वर का अधिक माना है । येन शब्द के समान वे 'देवी' शब्द को ईश्वरपरक मानते हैं । इस सम्बन्ध में उक्त कहना है—

'जितने देव शब्द के अर्थ निम्ने हैं उतने ही 'देवी' शब्द के भी हैं । परमेश्वर के तीनों निरूपों में नाम हैं जैसे — "ब्रह्म विठिरीस्वरभवेति" जब ईश्वर का विशेषण होगा तब 'देव' जब विधि का होगा तब 'देवी' इससे ईश्वर का नाम 'देवी' है । (सक्य सत्तरी) इस वातु से "सक्ति" शब्द बनता है "व" सर्व बनत् कर्त्तुं सन्नोति स सक्ति जो सब जगत् के बनाने में समर्थ है इसलिये उक्त परमेश्वर का नाम 'सक्ति' है । (विष्णु सेवायाम्) इस वातु से "श्री" शब्द सिद्ध होता है 'य श्रीयते श्रेष्ठते सर्वेषु जगता विद्वद्भिर्योगिमिरश्च स श्रीरीश्वर जिसका सेवन सब जगत् विद्वान् और योगीजन करते हैं इससे उक्त परमात्मा का नाम 'श्री' है । (सप्त वर्धनाकुण्डयो) इस वातु से 'सकमी' शब्द सिद्ध होता है 'यो सक्षमति पश्यत्यकुते विद्वत्यति चराचरं जगद्वत्त्वा वैद्विद्यैर्योगिमिरश्च यो सक्षमते स सकमी सर्वप्रियेश्वर जो सब जगत् को देखता विद्वित् सर्वज्ञ इत्यन्त बनाता जैसे शरीर के नेत्र नासिका और कान के पत्र पुष्प फल मूल पृथिवी जल के कृष्ण रक्त, श्वेत मृत्तिका पाषाण जम्बू धूम्रवर्ण विद्वन् बनाता तथा सब को देखता सब शोभाओं की शोभा और जो वेदादि शास्त्र का धार्मिक विद्वान् दानियों का सख्त अर्थात् देखने योग्य है इससे उक्त परमेश्वर का नाम "सकमी" है । (सु मती) इस वातु से 'सरस्व' उससे मतुप् और डीप् प्रत्यय होने से 'सरस्वती' शब्द सिद्ध होता है । 'सरोविनिर्धं ज्ञानं विद्यते यस्मां विद्यां ता सरस्वती' जिसका विविध विज्ञान अर्थात् शब्द अर्थ सम्बन्ध प्रबोध का ज्ञान ध्यायत् होने इससे उक्त परमेश्वर का नाम "सरस्वती" है । 'सर्वी' शब्दों विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमान् ईश्वर जो अपने कार्य करने में किसी शक्त की सहायता की इच्छा नहीं करता अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरे करता है इसलिये उक्त परमात्मा का नाम 'सर्वशक्तिमान्' है । (रुद्रिन् प्रापते) इस वातु से 'भ्याय' शब्द सिद्ध होता है 'प्रगाणैरर्षपरीक्षयं न्याय बहु ब्रह्म न्याय भूतों पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य का है 'पक्षपातछद्दिष्वाचरणं न्याय' जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से उत्पन्न २ सिद्ध हो तथा पक्षपात छद्दिष्ट वर्णरूप प्राचरत्त है बहु न्याय कहाता है 'भ्याय' कर्त्तुं धीनमस्य स न्यायकारोत्तरः

उल्लेख किया गया है। गगोत्तरी माग में उत्तरकाशी में उनके नाम पर परशुराम मंदिर है। इसी तरह गढ़वाल जिले में कण्व ऋषि के नाम पर कण्वाश्रम भी है।

हिमालय में तप के लिए भगवान राम और लक्ष्मण के जाने का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि रावण का वध करने के पश्चात् राम ने कुछ वर्षों तक अयोध्या में राज किया परन्तु अन्त में वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ हिमालय चले गए।

ऋषिकेश ने आगे लक्ष्मण भूना उनके हिमालय जाने का स्मरण करा देता है। इस स्थान से ही उन्होंने गंगा को पार किया था। अननकनन्दा और भागीरथी के संगम देवप्रयाग में भगवान राम की स्मृति में राम मंदिर का निर्माण हुआ। इससे आगे श्रीनगर में राम और लक्ष्मण के जाने की कथा भी प्रचलित है।

हिमालय के साथ अनेक श्रमुरों का भी सम्बन्ध रहा। वाणामुर की कन्या ऊषा के साथ श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का प्रेम सम्बन्ध होने की घटना भी हिमालय की उपत्यका में ही घटी। ऊखीमठ के एक मंदिर में अनिरुद्ध और ऊषा की मूर्तियाँ अब तक दिखमान हैं।

महाभारत काल में पाण्डवों का हिमालय में घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। महाराज पाण्डु बदरीनाथ मार्ग में जिस स्थान पर रहते थे, वह पाण्डुकेश्वर नाम से विख्यात हुआ। हिमालय में पाण्डवों के स्वर्गगोहरण के लिए जाने का भी प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। इसके पश्चात् भगवान बुद्ध के हिमालय में जाने का भी कहीं-२ उल्लेख किया गया है।

बुद्ध के पश्चात् आदि जगद्गुरु स्वामी शंकराचार्य का भी हिमालय से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। जोशीमठ में उन्होंने तपस्या की थी और यहीं पर इनको 'दिव्य ज्योति' का आभान मिला था।

उन्नीसवीं शती के वेदोद्धारक ऋषि दयानन्द ने भी हिमालय के अनेक स्थानों का भ्रमण किया था और इस बात का प्रयास किया था कि उन्हें कोई ऐसा गुप्त मन्त्र मिले जो उन्हें वैदिक ज्ञान प्राप्त कराये।

उनके पश्चात् भी अनेक महात्माजन हिमालय में साधना करते रहे। स्वामी रामतीर्थ वर्षों हिमालय में रहे और अन्त में टिहरी के समीप भिलगना तट पर उन्होंने जल-ममांषि लेकर अपने जीवन का अन्त कर दिया। इस प्रकार के अन्य अनेक महात्मा आज भी हिमालय की उपत्यकाओं में तपस्या और साधना कर रहे हैं।

हम हिमालय के स्थानों के विवरण के साथ ऐसे ऋषियों, महात्माओं, राजाओं और सन्यासियों के नामों का वर्णन ~~करेंगे~~ ^{करेंगे} तब तक सम्भव होगा, उनके कार्य और विचारों पर भी प्रकाश ~~होगा~~ ^{होगा} यह सम्भव है कि हम सभी ऋषियों,

काशी के राजा विमान समुद्रों से पराजित होकर भी बरिकाधम बने । वहाँ उन्होंने तप किया । उन्होंने गर नारायण का भी साक्षात्कार किया । उनके नाम पर भी बरिनामपुरी का नाम बिनामपुरी पड़ा ।

पुराणों में न्यूय पुत्र वैवस्वतमनु के भी बरिकाधम में कई हजार वर्ष तक तप करने का भी वर्णन आया है । इस वर्णन के अनुसार मनु ने मत्स्य जपवासी प्रजापति के दर्शन किये । उनके साथ सतऋषि भी थे । इस प्रकार की कथाओं पर कोई विश्वास नहीं करेगा । आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार की कथाओं को प्रसंगिक रूप में वर्णन की गई है बिनाम लोग उनके वास्तविक स्वल्प का विस्तेरण करें ।

हिमालय और उसकी उन्नत श्रृंखलाओं के साथ पुराणों में प्रायः सभी देवी देवताओं का सम्बन्ध स्थापित किया है । परबान सिध के विवाह वर्णन में ऐसे सभी देवी देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है । इन सबका विस्तारपूर्वक वर्णन करना यहाँ आवश्यक प्रतीत नहीं होता । सिध पुराण में वर्णित देवताओं के अनेक नामों का जो वर्णन महा किया गया है उसका ही पर्याप्त समझकर हम उन ऋषियों मुनियों एवं राज पुत्रों का वर्णन करना चाहते हैं जिसका सम्बन्ध हिमालय से रहा ।

पुराणों का अध्ययन करने से यह बात भी प्रष्ट होती है कि प्रत्येक पुराण में भगवान का रूप अलग अलग रूप से प्रष्ट किया गया है । अनेक रूप में लिखी गई इन पौराणिक कथाओं का क्या महत्व है बिनामों को इसका सही सही विस्तेरण करना ही चाहिए जिससे प्रत्येक कथा का सत्य रूप सामने आ जाय ।

इसी प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराणों में जो विभिन्न कथाएँ वर्णित की गई हैं, उनमें एकता लाने की आवश्यकता है ।

पुराणों और प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थों में देवी देवताओं से सम्बन्धित सैकड़ों आख्यायिकाएँ ऐसी हैं जिसका सम्बन्ध हिमालय पर्वतमाला में अवस्थित अनेक तीर्थ स्थानों से जुड़ा है । अमरुत बलिष्ठ कपिल गीतम कश्यप परशुराम पाण्डुरा व्यास और कुक्षेय आदि ऋषियों तथा मुनियों का हिमालय से बलिष्ठ सम्बन्ध रहा ।

देवी पुराण में राजा गुह्य मन् के हिमालय में जाकर तपस्या करने का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है । इस प्रकार की अन्य अनेक कथाओं से सम्बन्धित कथाओं भी पुराण में मिलती हैं ।

हिमालय में ऐसे अनेक स्थान अभी तक प्रसिद्ध हैं जहाँ ऋषियों और मुनियों ने तपस्या की । बलिष्ठ के नाम पर बलिष्ठ मुनि और व्यास के नाम पर व्यास मुनि अभी तक विद्यमान हैं । परशुराम के हिमालय में तपस्या करने का भी पुराणों में

पौराणिक कथा के अनुसार भगीरथ ने घोर तप किया। वह अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए हिमालय में तपस्या के लिए गये। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर गंगा को प्रसन्न किया। उन्होंने शिव की आराधना की और उनको प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समाला और पुनः गंगा आगे बढ़ी।

पुराणों में जन्हु ऋषि की कथा भी आती है जबकि उन्होंने गंगा को आगे बढ़ने से रोक दिया था। भगीरथ के आराधना करने पर वहाँ से गंगा फिर आगे बढ़ी। उनका नाम जान्हवी भी पड़ा। इस प्रकार की और भी कथाएँ गंगा के साथ जुड़ी हैं। परन्तु इन सब का मुख्य प्रयोजन यही है कि भगीरथ घोर तपस्या करके गंगा को गोमुख से मैदानी भागों में लाए और उन्होंने अपने देशवासियों का बड़ा भारी कल्याण किया।

परशुराम का शिवलोक जाना—

ब्रह्मवैवर्त पुराण में परशुराम के शिवलोक जाने का वर्णन किया गया है। शिवलोक में पहुँचकर वे शिवजी के समीप पहुँचे। उन्होंने शिवजी को अपना परिचय देते हुये कहा 'दयानिधान मैं भृगुवशी जमदग्नि का पुत्र परशुराम हूँ। आपका दास हूँ। आपके शरणागत हूँ। आप मेरी रक्षा करें।'।

'इसके बाद सारी घटना विस्तार से सुनाकर परशुराम ने कहा कि मैंने पृथ्वी को इक्कीस बार क्षत्रिय शून्य करने तथा मेरे पिता के वध करने वाले कार्तवीर्य के मारने की प्रतिज्ञा की है। आप मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें।

'इस बात को सुनकर भगवती पार्वती और भद्रकाली ने क्रुद्ध होकर परशुराम की भर्त्सना की। शिव ने उनका क्रोध शान्त किया।

'भगवान् शंकर ने परशुराम को परम दुर्लभ मन्त्र और 'त्रैलोक्य विजय' नामक परम अद्भुत कवच प्रदान किया।'*

परशुराम "त्रैलोक्य विजय" कवच पाकर प्रसन्न मन शिव से आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौट आए। इस कथा में हमें केवल इतना ही बताना है कि परशुराम भगवान् शिव को प्रसन्न करने के लिये हिमालय के उन्नत शिखरों तक गये थे। उनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि उन्होंने हिमालय में तपस्या भी की।

महाराज पाण्डु का हिमालय में वास—

महाराज पाण्डु के हिमालय में वास की अनेक कथाएँ मिलती हैं। पुराणों के अनुसार महाराज पाण्डु के पाँचों पुत्र हिमालय में ही उत्पन्न हुये।

* कल्याण ब्रह्मवैवर्त पुराणाङ्क पृष्ठ २६३, २६४

महात्माओं एवं राजा आदि के विवरण न वे सर्वे परन्तु फिर भी मुख्य २ नामों का उल्लेख करने का मूल किया जाएगा ।

भगीरथ की तपस्या —

हिमात्म्य में राजाओं के तपस्या करने की अनेक कथाएँ प्रचलित हैं । उनमें से हम यहाँ राजा भगीरथ की तपस्या का मुख्य रूप से बहाना करना आवश्यक समझते हैं । इस भरती पर भगीरथ ही यंवा को लाने में सफल हुए । उन्होंने चोर तपस्या करके यंगा की कोख की भी धीरे से उसे मैदानी भागों में लाये थे ।

इस भरती पर यंगा कैसे आई, इस सम्बन्ध में अनेक कथाएँ प्रचलित हैं । पुण्यो में पञ्जाबतरण का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है ।

भगीरथ राजा सगर के बंधव थे । राजा सगर धीरे उनके पुत्रों ने यंवा लाने का बड़ा प्रयास किया परन्तु वे करने लगे में सफल न हो सके ।

भगीरथ बड़ा ही प्रतापी राजा था । उसने संकल्प लिया कि वह यंवा को इस भरती पर लायेगा । अयोध्या का राज्य अपने मंत्री को सौंपकर भगीरथ उत्तर की ओर चले ।

हिमात्म्य की चाटी में पहुँचने पर भगीरथ ने अपने प्रबाहन को अयोध्या लौटा दिया । इसके पश्चात् बहुत समय तक वे पर्वतों में तपस्या करते रहे । बहुत का समय बीतने पर उनका सम्पर्क पर्वतों से रहने वालों के साथ हुआ । भगीरथ उनको साथ लेकर हिमात्म्य के बुनेम एवं जगत शिखरों पर पहुँच गये । उन्होंने हिमाभ्यारिष्ठ पर्वत श्रेणियों में पहुँचकर यंगा की लोभ की । अन्त में वे पीपुष का पत्ता लगाने में सफल हो गये । वही है वे यंवा को इस भरती पर लाये ।

भगीरथ केवल राजा ही नहीं थे किन्तु वे एक कुशल इंजीनियर भी थे । पंद्रह बीस हजार किं ऊँचाई है यंवा को मैदानों में लाना सरल काम न था । ऊँचाई से गिरने वाली धारा को धार समान करना बड़ा कठिन काम था । भगीरथ इसमें पूर्ण तथा सफल हुये । उन्होंने यंवा को इस प्रकार से नीचा उतारा कि उत्तरे किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे । कहा जाता है कि यंवा को जब वे घाटी जटाघाटी में गिरा दिया तबका अधिप्राय यही है कि यंवा ऊपर से गिरकर हिमात्म्य के ऐसे निचले भागों में प्रवाहित होने लगी जो कठोर चट्टानों वाले थे । वही है धीरे २ यंवा मैदानों की धार बनी ।

भगीरथ के कथा लाने में करोड़ों मानवों को मारि १ प्राप्त हुई । सहरों वर्षों में करोड़ों व्यक्ति उनके पवित्र जल में स्नान उपा रहे हैं धीरे भगीरथ का बयोबाह लाने हैं ।

पौराणिक कथा के अनुसार भगीरथ ने घोर तप किया। वह अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए हिमालय में तपस्या के लिए गये। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर गंगा को प्रसन्न किया। उन्होंने शिव की आराधना की और उनको प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समाला और पुनः गंगा आगे बढ़ी।

पुराणों में जन्हु ऋषि की कथा भी आती है जबकि उन्होंने गंगा को आगे बढ़ने से रोक दिया था। भगीरथ के आराधना करने पर वहाँ से गंगा फिर आगे बढ़ी। उनका नाम जान्हवी भी पड़ा। इस प्रकार की और भी कथाएँ गंगा के साथ जुड़ी हैं। परन्तु इन सब का मुख्य प्रयोजन यही है कि भगीरथ घोर तपस्या करके गंगा को गोमुख से मैदानी भागों में लाए और उन्होंने अपने देशवासियों का बड़ा भारी कल्याण किया।

परशुराम का शिवलोक जाना—

ब्रह्मवैवर्त पुराण में परशुराम के शिवलोक जाने का वर्णन किया गया है। शिवलोक में पहुँचकर वे शिवजी के समीप पहुँचे। उन्होंने शिवजी को अपना परिचय देते हुये कहा 'दयानिधान मैं भृगुवशी जमदग्नि का पुत्र परशुराम हूँ। आपका दास हूँ। आपके शरणागत हूँ। आप मेरी रक्षा करें।'।

'इसके बाद सारी घटना विस्तार से सुनाकर परशुराम ने कहा कि मैंने पृथ्वी को इक्कीस बार क्षत्रिय शून्य करने तथा मेरे पिता के वध करने वाले कार्तवीर्य के मारने की प्रतिज्ञा की है। आप मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें।

'इस बात को सुनकर भगवती पार्वती और भद्रकाली ने क्रुद्ध होकर परशुराम की भर्त्सना की। शिव ने उनका क्रोध शान्त किया।

'भगवान शंकर ने परशुराम को परम दुर्लभ मन्त्र और 'त्रैलोक्य विजय' नामक परम अद्भुत कवच प्रदान किया।'*

परशुराम "त्रैलोक्य विजय" कवच पाकर प्रसन्न मन शिव से आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौट आए। इस कथा से हमें केवल इतना ही बताना है कि परशुराम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिये हिमालय के उन्नत शिखरों तक गये थे। उनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि उन्होंने हिमालय में तपस्या भी की।

महाराज पाण्डु का हिमालय में वास—

महाराज पाण्डु के हिमालय में वास की अनेक कथाएँ मिलती हैं। पुराणों के अनुसार महाराज पाण्डु के पाँचों पुत्र हिमालय में ही उत्पन्न हुये।

* कन्याण ब्रह्मवैवर्त पुराणाङ्क पृष्ठ २६३, २६४

पाण्डु के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे अपनी बीमा पत्नियों—कुन्ती और माद्री सहित पाण्डकेस्वर में रूढ़ थे। यह स्थान बहरीनाथ मान में बोधीमठ से सम्बन्ध प्राप्त होता है। यहाँ से बहरीनाथ पुरी साढ़े दस मील दूरी पर है।

महाराज पाण्ड के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उन्होंने स्वास्थ लाभ के लिए इस स्थान को अपनी निवास स्थान बनाया था। यही पर उनकी मृत्यु हुई।

उनकी स्मृति में यहाँ 'पाण्डकेस्वर' मन्दिर भी बना है। यहाँ मुझे बताया गया कि यहाँ के एक पर्वत पर एक विद्यालया विद्या से कुछ शब्द निकलता है। इस विद्या का पाण्डु विद्या कहते हैं।

हिमालय में जन्म पाकर पाँचों पौंड्र अपनी माता कुन्ती के साथ इतिहासपुर चले आये थे। पाण्डु के बड़े भाई धृतराष्ट्र के संरक्षण में वे बड़े हुए। बाद में उनकी धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन से झगड़ा हुआ। अन्त में इतना 'द' रूप बरस गया कि उन्हें भगवान् कृष्ण की सहायता से कौरवों के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। युद्ध में पाण्डव विजयी हुए। कौरवों का सर्वनाश हो गया।

युद्ध की समाप्ति पर पाण्डवों ने उपवास पाण्डवों के हिमालय में आने की कथा प्रती है। इस कथा के अनुसार पाँचों पाण्डव शीघ्र ही सहित हिमालय में प्रवेश करने के लिए गए। उनके हिमालय में आने को पाण्डवों का 'स्वर्गारोहण' कहा जाता है।

पाण्डवों के बहरीनाथ से आने की दूर आने के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। बहरीनाथ से आने अलखनन्दा पार करने पर भारत का अन्तिम सीमा बर्ती दाब माना है। इसे आगे सरस्वती नदी है जो अलखनन्दा में मिलकर संगम बनाती है।

सरस्वती नदी को पार करते समय उन्हें एक शिला पर होकर जाना पड़ा। वहाँ के एक व्यक्ति ने इस शिला की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि जब शीघ्र ही सरस्वती नदी को पार न कर पाई तब भीम ने इस शिला को गद्दी पर इस प्रकार रखा कि जिससे शीघ्र ही को गद्दी की चारों ओर करने में कोई कठिनाई न पड़े।

यहाँ से पाण्डव शीघ्र ही सहित हिमालयस्थित पर्वत शिखरों की ओर चले गये। यही पाण्डवों का 'स्वर्गारोहण' कहा जाता है।

महाभारत काहीन इस कथा में कितना सत्य है इसका कोई प्रमाण नहीं। हम नेचम इतना ही कह सकते हैं कि पुराणों के अनुसार पाँचों पाण्डवों ने शीघ्र ही सहित हिमालय की ओर प्रस्थान किया था।

महामारन काल के पश्चात् हम इस युग के उन सन्यासियों और महात्माओं का उल्लेख करना आवश्यक समझने हैं जिनका हिमालय के साथ घनिष्ठ सम्पर्क रहा ।

शकराचार्य—

वैदिक धर्म के अतीत गौरव की रक्षा करने के लिए भारत को स्वामी शकराचार्य जैसे आचार्य की अत्यन्त आवश्यकता थी । बौद्ध धर्म के प्रचार के फलस्वरूप वैदिक कर्मकाण्ड प्रायः लुप्त हो चला था । देवों के नाम पर जो अन्याय और अनर्थ हुये, उनमें वैदिक सभ्यता को भारी आघात पहुँचा । ऐसे सकट काल में शकराचार्य ने जन्म लेकर वैदिक धर्म को पुनर्जीवित करने का यत्न किया ।

स्वामी शकराचार्य के जन्मकाल के सम्बन्ध में विद्वानों में काफी मतभेद है । कुछ विद्वानों ने उनका जन्मकाल विक्रमपूर्व सप्तम शताब्दी से लेकर विक्रमोपरांत नवम शताब्दी तक माना है । शकराचार्य द्वारा स्थापित 'कामकोटि पीठ' के अनुसार उनका जन्म कलि वष २५६३ में हुआ । शारदापीठ (द्वारका) की वशानुमातृका के अनुसार उनका जन्म कलि वर्ष २६३१ में और निर्वाण २६६३ में हुआ । एक अन्य मत के अनुसार उनका जन्म ई० सन् ७८८ में हुआ और निधन ८२० ई० में हुआ ।

आचार्य शकर का जन्म दक्षिण के केरल प्रदेश के 'कालटी' ग्राम में हुआ । इनके वंशज नम्बूदरी ब्राह्मण थे जो धार्मिक विचारों में बड़े उच्च माने जाते थे । इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम सती था । महर्षि आनन्द गिरी ने इनकी माता का नाम 'विशिष्टा' लिखा है ।

इनके जन्म के सम्बन्ध में कहा जाता है कि भगवान शकर की आराधना करके सर्वगुण सम्पन्न पुत्र प्राप्त किया ।

प्रतिभा सम्पन्न शकर ने तीन वर्ष की आयु से ही विद्याध्ययन प्रारम्भ किया । उनके पिता जी अपने पुत्र को पूर्ण विद्वान बना देना चाहते थे परन्तु उनकी यह इच्छा पूर्ण न हुई और वे इस लोक से चल बसे । इसके उपरान्त उनकी माता ने उनकी शिक्षा व्यवस्था की ।

उनकी माता ने ज्योतिषियों को अपने पुत्र की जन्म कुण्डली दिखाई । उन्होंने उनकी बताया कि उनके पुत्र की मृत्यु आठवें अथवा सोलहवें वर्ष में होने का योग है । माता उनकी भीष्म वाणी सुनकर व्याकुल हो गई । उन्होंने अपने पुत्र को प्रवृत्ति मार्ग में लाने का प्रयत्न किया परन्तु शकर का मन सन्यास-धर्म की ओर जा रहा था । माता का कुछ वश न चला और उनके पुत्र शकर ने आठवें वर्ष में ही सन्यास ग्रहण कर लिया । माता का हृदय द्रवी-भूत हो गया । पुत्र को सन्यासी देखकर वे रोने लगी । परन्तु कर ही क्या सकती थीं ?

संकर ने माता से बिदा सेते समय यह प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे अन्त समय में अवश्य तुम्हारे पास रहूँगा और अपने हाथों से तुम्हारा बाह संस्कार करूँगा। इसके उनकी माता को कुछ आन्ति प्राप्त हुई।

वर छोड़ कर संकर गमना तट पर स्थित श्रींकारनाथ पहुँचे। वहाँ उन्होंने गौड़ पाद के विषय मोक्षिदाचार्य से बिदा प्राप्त की। यहाँ वे तीन वर्ष तक रहे। उन्होंने अर्द्धत तत्व को जानने का यत्न किया और उपनिषदों का विवेचन अध्ययन किया।

यहाँ से संकर काशी आये। यहाँ आकर उन्होंने अर्द्धतबाह पर अपने विचार प्रकट किये। कहा जाता है कि यहाँ के विद्वानों ने उनके विचारों पर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया क्योंकि इसकी बोझी धाम्नु के सम्पादी डा.प अर्द्धत तत्व का विवेचन किया जाना सम्भव आश्चर्यजनक बात थी।

काशी से अक्षराचार्य हिमालय की ओर गये। बवरीनाथ नाम के स्थित बोझीमठ में उन्होंने एक गुफा में साधना आरम्भ की। कहा जाता है कि यही उनको विषय ज्योति के दर्शन प्राप्त हुये। गुफा के समीप सङ्कृत का एक कुल है जिसे 'कीमू' भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस कुल को अक्षराचार्य ने ही आरोपित किया था। इसके तने की मोटाई पचास फिट से अधिक है। इस कुल की बेहुराइन के 'अरेल्ल कालेन' के एक अग्रज प्रोफेसर ने जांच की थी जो काण्ट बिद्या के विवेचन माने जाते थे। उन्होंने इस कुल की धाम्नु लगभग २ हजार वर्ष बताई थी।

बोझीमठ से अक्षराचार्य श्री महरिकामय गये। पीरपणिक कबा के अनुसार वहाँ उन्होंने भगवान की प्रेरणा पाकर भगवान ब्रह्म की मूर्ति का उद्धार किया जिसे बौद्धों ने नारद कुण्ड में डाल दिया था। वहाँ उन्होंने इस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित किया।

अक्षराचार्य बवरीनाथ से हिमालय के अन्त अनेक स्थानों में भी गये। उनके नाम पर हिमालय में अनेक मंदिर भी बने हैं।

हिमालय की साधना और बाबा के सपरान्त अक्षराचार्य ने छारे भारत का भ्रमण किया और बौद्ध धर्म के स्थान में वैदिक धर्म को पुनः प्रस्थापित किया।

बोझीमठ के सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि यहाँ ज्योतिषीमठ की स्थापना की गई। बाकि जयप्रगुड स्वामी अक्षराचार्य के नाम पर दिन चार वर्षोंमें श्री. स्वामिन, श्री. जल्ले, श्री. ज्योतिषीमठ, अक्षर धर्मदीप है। श्री. जल्ले ने श्री. ज्योतिषीमठ, श्री. जल्ले, श्री. जल्ले के समीप अक्षरापीठ और पूर्व में अक्षरापीठ में श्री. जल्ले की स्थापना की गई। इन चारों पीढ़ों के आचार्य अक्षराचार्य के उत्तराधिकारी हैं और चारों अक्षर गुप्त स्वामी अक्षराचार्य कहलाते हैं।

महर्षि दशानन्द नरन्वती ने शाङ्कराचार्य के मन्वन्व में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है—

“वाग्मिं सो दयं हृण एक शङ्कराचार्यं द्रविडदेशोत्पन्नं ब्राह्मणं ब्रह्मचर्यं ते व्याकरणादि गव शास्त्रो गो पट्टार नोचने नगे वि अहह ! मन्व आस्तिक वेद मत का छटना और जैन नास्मिन् मत का चटना बड़ी हानि की बात हुई है इसको किसी प्रकार हटाना चाहिये शङ्कराचार्य शान्त्र तो पढ़े ही थे परन्तु जैनमत के भी पुस्तक पढ़े थे और उनकी युक्ति भी बहुत प्रबल थी उन्होंने विचारा कि इनको किस प्रकार हटावे निश्चय हुआ कि उपदेश और शान्त्रार्थ करने से ये लोग हटेंगे ऐसा विचार कर उज्जैन नगरी में आये वहाँ उम समय मुघन्वा राजा था जो जैनियों के ग्रंथ और कुछ मस्कृत भी पढ़ा था बड़ा जाकर वेद का उपदेश करने लगे और राजा ने मिनकर कहा कि आप मस्कृत और जैनियों के भी ग्रन्थों को पढ़े हो और जैनमत को मानते हो इसनिये आपको मैं कहना हू कि जैनियों के पण्डितों के माथ मेरा शान्त्रार्थ कराइये इस प्रतिज्ञा पर जो हारे सो जीतने वाले का मत स्वीकार करने और आप भी जीतने वाले का मत स्वीकार कीजियेगा । यद्यपि मुघन्वा राजा जैनमत में थे तथापि मस्कृत ग्रन्थ पढ़ने से उनकी बुद्धि में कुछ विद्या का प्रकाश था इसमें उनके मन में अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी क्योंकि जो विद्वान् होता है वह सत्याऽमत्य की परीक्षा करके सत्य का ग्रहण और असत्य को छोड़ देता है । जब तक मुघन्वा राजा को बड़ा विद्वान् उपदेशक नहीं मिला था तब तक सन्देह में थे कि इनमें कौनसा सत्य और असत्य है जब शङ्कराचार्य की यह बात सुनी और बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि हम शान्त्रार्थ कराके सत्याऽमत्य का निर्णय अवश्य करावेंगे । जैनियों के पण्डितों को दूर २ में बुलाकर सभा कराई उसमें शङ्कराचार्य का वेदमत और जैनियों का वेदविरुद्ध मत था अर्थात् शङ्कराचार्य का पक्ष देवमत का स्थापन और जैनियों का खण्डन और जैनियों का पक्ष अपने मत का स्थापन और वेद का खण्डन था । शान्त्रार्थ कई दिनों तक हुआ जैनियों का मत यह था कि सृष्टि का कर्त्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं यह जगत् और जीव अनादि हैं इन दोनों की उत्पत्ति और नाश कभी नहीं होता इसमें विरुद्ध शङ्कराचार्य का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत् का कर्त्ता है यह जगत् और जीव भ्रूता है क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत् बनाया वही धारण और प्रलय करता है और यह जीव और प्रपञ्च स्वप्नवत् है परमेश्वर आप ही सब जगत् रूप होकर लीला कर रहा है बहुत दिन तक शान्त्रार्थ होता रहा परन्तु अन्त में युक्ति और प्रमाण से जैनियों का मत खण्डित और शङ्कराचार्य का मत अखण्डित रहा तब उन जैनियों के पण्डित और मुघन्वा राजा ने वेदमत को स्वीकार कर लिया जैनमत का छोड़ दिया पुन बड़ा हल्ला

गुल्शन हुमा और मुकन्ना राबा ने अन्य अपने दृष्ट मित्र राजाओं को मिशनर शङ्कराचार्य से सन्तर्भाव कराया परन्तु जैमियों का पराजय होने से पराजित होते बने परचाय शङ्कराचार्य के सर्वत्र आगवर्त्त देश में भूमि का प्रबन्ध मुकन्ना राबाओं ने कर दिया और उनकी रक्षा के लिए साज में लौकर जाकर भी रक्ष दिये उसी समय से सबके सम्मोषवीत होने भवे और बेबी का पठन पाठन भी बना । यह वर्ष के भीतर सर्वत्र आगवर्त्त देश में भूमि २ कर जैमियों का सम्मन और बेबी का सम्मन किया परन्तु शङ्कराचार्य के समय में दूटी भी और जो बिना दूटी निकलती है वे जैमियों ने भूमि में याद दी भी कि तोड़ी न जावे वे अब तक कहीं २ भूमि में हैं निकलती हैं शङ्कराचार्य के पूर्व समयत भी बोझ सा प्रचलित था उसका भी सम्मन किया नाम माग का सम्मन किया । *

व्योतिष्पीठवीरवर जगद्गुरु स्वामी शङ्कराचार्य स्वामी कृष्णबोकासम जी ने शङ्कराचार्य जी महाराज के महत्त्वपूर्ण कार्य के सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त करते हुये लिखा है—

‘जब भारतवर्ष में वार्षिक अन्तर्द्वन्द्व हो रहा था बीड़ तथा अन्य वैदिक मठावसन्धियों ने वैदिक कर्म और उपासना पर प्रहार किया । चारों ओर बेहताश्वाद का ही प्रचण्ड आतावरण फैल गया । ‘अहिंसा परमो धर्म’ इत्यादि शास्त्रीय आचार्य सिद्धान्तों को भी जनता के सामने अनाचार और आडम्बर का पुट देकर लाया गया । वैदिक सिद्धान्तों को ह्वेन समझ जाने लगा । ‘सर्वेश्वरसोमेश्वर आसीत्’ इत्यादि सुस्पष्ट वैशाल्य वाक्यों को धूम्यवाद की धोर समझा जाने लगा । जब औपनिषदिक आचार्य एवं वैशालिक मठ अपने अपने सिद्धान्तों का चारों ओर बहुत उफनतातुर्बक प्रचार कर रहे थे वैदिक सिद्धान्त इनकी जनधोर बटाओं में आच्छादित हो रहा था ठीक उसी समय श्री शङ्कराचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ । आप जगद्गुरु शङ्कर के अवतार थे । एकमात्र वैदिक-धर्म का प्रतिष्ठापन करना आपके अवतार का प्रयोजन था । बीड़ा ही हुमा भी । सात वर्ष की धातु में आपने घर का परिवर्तन करके बीड़ों के तर्कों को खोजमाकर बरासामी कर दिया और सनातन वैदिक धर्म के प्रतिष्ठापन के साधन-साधन यत्ति ज्ञान-वैद्यय का निजवस्तुत्तम पुष्पी पर स्थापित कर दिया ।

‘मदवान् शङ्कराचार्य ने अपनी अद्भुत प्रतिभा द्वारा भारतीय दर्शनशास्त्र के चरम सिद्धान्त वैशाल्य के अर्द्धतयाव का निजवस्तुत्तम आरोपण किया तथा ‘तत्त्वमसि’ ‘अहं ब्रह्मास्मि’ ‘अमराना ब्रह्म’ ‘प्रमाण ब्रह्म ति’—इन चार महा

वाक्यों का अर्थ प्रत्यक्ष कर दिखाया । अन्त करण के मलापकर्षण के लिये कर्मकाण्ड को और उसकी स्थिरता के लिये उपासनाकाण्ड को भी आपने उतना ही आवश्यक और उपादेय बताया जितना कि वेदान्त वाक्यों का श्रवण, मनन और निदिध्यासन ।”*

सच बात तो यह है कि शकराचार्य की विद्वत्ता का अनुमान लगाना ही कठिन है । उन्होंने दर्शन शास्त्रों का मथन करके जो अमूल्य रत्न प्रदान किये, वे उनकी प्रतिभा, दार्शनिकता एवं बुद्धिमत्ता के द्योतक हैं ।

शकराचार्य जी ने हिमालय में चार वर्षों तक निवास किया और वही पर उन्होंने अपने ग्रन्थों की रचना की ।

उनके जीवन से सम्बन्धित कुछ घटनाओं का यहाँ हम और उल्लेख कर देना आवश्यक समझते हैं । हिमालय की यात्रा से लौटकर शकराचार्य प्रयाग पहुँचे । यहाँ वे कुमारिल भट्ट से शास्त्र सम्बन्धी वार्ता करना चाहते थे । आचार्य शकर उनसे ब्रह्म सूत्र के सम्बन्ध में कुछ जानना चाहते थे । परन्तु उनकी इच्छा पूर्ण न हो सकी । जिस समय आचार्य शकर त्रिवेणी तट पर कुमारिल भट्ट के समीप पहुँचे, उस समय वे अपने पापों का प्रायश्चित्त करते हुये अग्नि में जल रहे थे ।

कुमारिल स्वयं भी आचार्य शकर से वार्तालाप करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने उनकी विद्वत्ता की चर्चा मुन ली थी । इस अवसर पर कुमारिल ने आचार्य शकर से इतना ही कहा कि जीवन के इस अन्तिम समय में अब मैं कुछ नहीं कर सकता । अब आप मेरे शिष्य मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ कीजिये और उसको अपना शिष्य बना लीजिये ।

कुमारिल के आदेशानुसार आचार्य शकर मंडन मिश्र से भेंट करने के लिये उनके स्थान ‘माहिष्मती’ गये । मंडन मिश्र की विद्वत्ता के सम्बन्ध में यह बात प्रसिद्ध है कि उनके घर के तोता, मँना पक्षी तक सस्कृत बोलते थे और शास्त्र चर्चा करते थे । ‘शकर दिग्विजय’ में इस किम्बदन्ति का इस प्रकार उल्लेख मिलता है—

स्वतः प्रमाण परतः प्रमाणं कीराङ्गना यत्र गिरीगिरन्ति ।
द्वारस्थं नीडान्तरं सन्निरुद्धा जानो हि तन् मण्डनं पंडितौक ॥

शकर ने ग्राम में पहुँचने पर जब वहाँ के व्यक्तियों से पंडित मंडन मिश्र के घर का पता पूछा तब उनको यह उत्तर मिला ।

आचार्य शकर इस उत्तर से बड़े प्रभावित हुये । उन्होंने इसी से अनुमान लगा लिया कि मंडन मिश्र निश्चय ही एक विद्वान् व्यक्ति हैं । उन्होंने मंडन मिश्र के साथ अनेक दार्शनिक विषयों पर शास्त्रार्थ किया । शास्त्रार्थ की मध्यस्थता मंडन मिश्र की

पत्नी ने की । जब मंडन मिथ धास्त्रार्थ में पराजित हो गये तब उनकी पत्नी ने धास्त्रार्थ शंकर के साथ धास्त्रार्थ किया । अन्त में मंडन मिथ एवं उनकी पत्नी दोनों ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली । धास्त्रार्थ के नियमों के अनुसार मंडन मिथ धास्त्रार्थ शंकर के विषय बने और उनसे संन्यास ग्रहण किया । संन्यास लेने पर वे स्वामी गुरेस्वराचार्य नाम से प्रसिद्ध हुये ।

धास्त्रार्थ शंकर ने अर्द्धतारा के प्रचार का संकल्प करके देश का भ्रमण किया । अपने मत के प्रतिपादन में उन्होंने जिन प्रबल युक्तियों का आश्रय लिया दार्शनिक विद्वान् उनका बड़ा आदर करते हैं । धास्त्रार्थ शंकर ने सम्पूर्ण भारत में अपनी विजय पताका फहराई । अपनी विद्वत्ता के बल पर वे शंकर भगवान् नाम से विख्यात हुए ।

महर्षि दयानन्द की हिमालय यात्रा—

उत्पीसवीं सदी के महान् धर्म प्रचारक महर्षि दयानन्द ने हिमालय के अनेक तीर्थ स्थानों, तिब्बतों एवं बौद्ध क्षेत्रों की यात्रा की । बसिए हैं वे इन्हीं उत्तरी भारत के विद्वानों, साधु-महात्माओं और योगियों ॥ ज्ञानोपासक के निमित्त गये । हमारे देश में ऐसा समझ जाता रहा है कि हिमालय की उपत-उपत्यकाओं में अनेक योगी और महात्मा योगाभ्यास एवं आत्मविस्तार करते हैं । इसी यात्रा को लेकर महर्षि दयानन्द ने भी हिमालय में योगियों की खोज की ।

महर्षि दयानन्द ११ अप्रैल १८५१ को हरिद्वार गये । इसके पश्चात् वे वापिस लौट गये और उन्होंने गुरु विरजानन्द से बिछा प्राप्त की ।

महर्षि १२ मार्च १८९९ को पुनः हरिद्वार गये । वहाँ से वे ऋषिकेश गये । वहाँ उन्होंने कुछ दिन तक योगाभ्यास किया । इसके सम्बन्ध में उन्होंने एक स्थान पर लिखा है—'यहू बड़े महात्मा संन्यासियों और योगियों से योग की रीति सीखता और संसर्ग करता रहा ।

स्वामी दयानन्द को जब इस बात का पता चला कि टिहरी में कुछ ऐसे विद्वान् हैं जिनके पास संस्कृत भाषा में भिन्ने कुछ ग्रंथ हैं तब उन ग्रंथों की खोज के लिये वे ऋषिकेश से टिहरी गये । वहाँ उन्होंने ग्रंथों का पता लगाने का प्रयत्न किया परन्तु उनको जो सामग्री मिली वह बेबानुसूत न थी । केवल कुछ तर्ज बच ही उनको मिल पाये । उन ग्रंथों से स्वामी जी का विश्वास न था ।

टिहरी से स्वामी जी भीनमर गये । वहाँ भी उनकी कुछ ठाढ़िक महात्मा ही मिले । भीनमर से वे बलरुन्ध्रा के तट पर गये एक मंदिर में कई मास तक रहे । वहाँ उन्होंने यज्ञाधिक नाम के एक महात्मा से बहुत समय तक अनेक विषयों पर वार्तालाप किया । इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है—

“यहाँ पर एक गङ्गा गिरि नामक साधु से (जो कभी दिन के समय अपने पहाड़ से, जो एक जगल में था, यही उतरता था) बैठ हुई और विदित हो गया कि यह एक अच्छा विद्वान है। थोड़े दिन पश्चात् मेरी उसकी मैत्री भी हो गई। माराण यह है कि जब तक मरा उसका साथ रहा, योग विद्या और अन्य उत्तम उत्तम विषयों पर परस्पर बातचीत होती रही और प्रतिदिन के नर्क वितर्कों से यह बात सिद्ध हो गई कि हम दोनों साथ रहने योग्य हैं। मुझे तो उसकी सगति ऐसी अच्छी लगी कि दो मास में अधिक उसके साथ रहा।”

श्रीनगर से स्वामी जी रुद्रप्रयाग गये। वहाँ से वे शिवपुरी नाम के एक शैलश्रृंग पर गये। शीतकाल में वे वही पर रहे। शीतकाल बीतने पर स्वामी जी गौरीकुण्ड भीमगुफा और त्रिजुगीनारायण गये। यहाँ से तुङ्गनाथ गये। तुङ्गनाथ की चढ़ाई बड़ी विकट थी। अब से सौ वर्ष पूर्व तुङ्गनाथ जाने के लिये यात्रियों को स्वयं अपना माग खोजना पड़ता था।

स्वामी जी ने इस बीहड़ वन के विकट माग का वर्णन करते हुए लिखा है—

‘नीचे उतरते समय मैंने अपने सामने दो मार्ग देखे, एक मार्ग पश्चिम की ओर, दूसरा दक्षिण पश्चिम की ओर जाता था। मैं यह स्थिर न कर सका कि उन मार्गों में से मुझे किस मार्ग में जाना चाहिए। अन्त में मैं उस मार्ग की ओर से चल दिया जो जगल की ओर जाता था। कुछ दूर ही बढ़ा था कि मैं एक घने जगल में घुस गया। जगल में कहीं बड़े-बड़े ऊँचे नीचे पाषाण-खण्ड थे और कहीं जलहीन छोटी-छोटी नदियाँ थी। थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर मैंने देखा कि वह मार्ग रुका हुआ है। वहाँ किसी ओर भी कोई मार्ग न पाकर मैं सोचने लगा कि ऊपर चढ़ूँ या नीचे उतरूँ। यदि ऊपर चढ़ता हूँ तो अनेक विघ्न बाधाओं का अतिक्रमण करना होगा और सम्भव है ऊपर चढ़ते चढ़ते ही रात्रि हो जाए। अतः मैंने नीचे उतरना ही युक्तियुक्त समझा और कुछ घास के गुल्म की ठूठ पकड़कर मैं धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। थोड़ी देर पीछे मैं एक सूखी नदी के तट पर जा पहुँचा। उसके पीछे मैं ऊँची चट्टान पर खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। मैंने देखा कि चारों ही ओर ऊँची-ऊँची भूमि छोटे-छोटे पर्वत और मनुष्य के लिए अग्रगण्य और मार्गहीन वनस्थली थी। उस समय दिवाकर भी अस्ताचल की चोटी का अवलम्बन कर रहा था। उस समय यह विचार कर मेरा चित्त बहुत आन्दोलित हो रहा था कि शीघ्र ही अधकार फैल जायगा और उस अधकार में मुझे इस भीषण वन में, जहाँ न मनुष्य है, न अग्नि जलाने का कोई उपाय है अकेले रहना होगा। उस समय उत्कट पुरुषार्थ के महारा लेने के और कोई उपाय न था। इसलिये यद्यपि उस दुर्गम वन के मार्ग में मेरे वस्त्रादि फट गए थे, शरीर क्षत-विक्षत हो गया था, पैर काटों में छिद्र गए थे और डम

कारण मैं मुझों के समान बलता था तथापि मैं केवल प्रबल पुरुषार्थ के प्रभाव से ही उसे पार कर सका। अन्त में एक पर्वत के पादभूमि में घाकर मैंने एक मार्ग भी देखा। यद्यपि चारों ओर सब कुछ घनकाष्ठच्छन्न था तथापि मैंने विधेय सोच-विचार न करके वही मार्ग पकड़ लिया और किसी प्रकार भी उसे न छोड़कर मैं धीरे धीरे घागे बढ़ने लगा कुछ दूर घागे बढ़कर मैंने कुछ कुटियों की एक झंझी देखी। कुटीवासियों ने पूछने पर उन्होंने कहा कि यह मार्ग घोषीमठ को गया है। मैं भी घोषीमठ की ओर बंध दिया और जोड़ी बेर पीछे ही वहाँ पहुँच गया।

इस विस्तृत बर्णन से पाठक यह निश्चय निश्चय कहने हैं कि बीहड़ वन-मार्ग की यात्रा अत्यन्त कठिन होती है और उस यात्रा को वे ही व्यक्ति सक्तापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं जिनमें अतृप्त साहस हो और जिनका शरीर सर्वप्रकार के कष्टों को सहन करने में समर्थ हो।

घोषीमठ में उन दिनों अनेक साधु महात्मा रहते थे। घोषीमठ उत्तराखण्ड का एक प्रसिद्ध मठ है। वहाँ एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में श्री केशरनाथ की छ मास तक पूजा होती है। जब केशरनाथ मंदिर के पट बन्द हो जाते हैं तब पुनारी भी वही घाकर पूजा करते हैं। छ मास पश्चात् जब मंदिर के पट खुलते हैं तब वे फिर केशरनाथ जैसे जाते हैं।

घोषीमठ का महन्त स्वामी बरानंद के व्यवहार से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने इनको अपने साथ रहने का भरसक प्रयत्न किया। यहाँ तक कि उसने अपने मरने के पश्चात् इनको ही गद्दी पर बैठने का प्रलोभन दिया। इस सम्बन्ध में स्वामी बरानंद ने एक स्थान पर लिखा है—

‘यह के बड़े महन्त ने मुझे अपना सेवा करने का मनोवत्त किया। उसने इस बात की हक़्का के लिए भी मुझे प्रलोभन दिखाया कि हमारी वही के तुम स्वामी होये और लाखों रुपयों की पूजा होगी। मैंने उनकी निस्तुह बह उत्तर दिया कि यदि मुझे वन की लालसा होती तो मैं अपने पिता की सम्पत्ति को जो तुम्हारे इस स्वतः वनवासी हैं कहीं बढ़कर भी न छोड़ता। [१]

उन दिनों घोषीमठ में नामिक ग्रंथों का एक अत्यन्त संरक्षित था। स्वामी जी ने उन ग्रंथों का काफी दिन रहकर अध्ययन किया। महन्त ने स्वामी जी को सर्वप्रकार की सुविधायें भी दीं और इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि स्वामी जी परम के प्रचार में अपना जीवन लगा देना चाहते हैं।

घोषीमठ से स्वामी जी घोषीमठ गए। यह स्थान बहरीनाथ के मार्ग में है। महा प्रगल्भ स्वामी संकटचार्म का मठ है। इस स्थान पर भी स्वामी जी काफी समय तक रहे और उन्होंने प्राचीन ग्रंथों की खोज की।

यहा उनको कई योगी भी मिले । उन योगियों से स्वामी जी ने योग की कई क्रियाये भी सीखी । परन्तु उनके मन की सतुष्टि न हुई । यहा उनको पता चला कि कुछ योगी एव विद्वान समीपवर्ती स्थानों में कुटी बनाकर रहते हैं । वे उस प्रकार के योगियों एव विद्वानों का सत्संग करना चाहते थे । अतः उन्होंने जोशीमठ के समीपवर्ती सभी स्थलों की खोज की । इस सम्बन्ध में स्वामी जी ने लिखा है—

“यहा कुछ दिनों दक्षिणी महाराष्ट्र और मर्यासियों के साथ जो मर्यासाश्रम की चतुर्थ श्रेणी के सच्चे साधु थे, रहा और बहुत से योगियों और विद्वानों, महन्तों और साधुओं में भेंट हुई और उनसे वार्तालाप में मुझको योग विद्या सम्बन्धी और नई बातें ज्ञात हुई ।”

ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय जोशीमठ में अनेक योगी रहते थे । शान्त और एकान्त स्थान पर योगियों के अतिरिक्त सन्यासी भी वास करते थे । सन्यासियों के लिए ज्योतिष्पीठ मुख्य आश्रय था । जगद्गुरु स्वामी शंकराचार्य के नाम पर स्थापित ज्योतिष्पीठ में सन्यासियों के एकान्तवास की समुचित व्यवस्था थी । स्वामी दयानन्द ने इस प्रकार के सन्यासियों एव योगियों के सत्संग का पूरा लाभ उठाया । योग विद्या के कुछ तत्वों की शिक्षा लेकर स्वामी जी यहा से बदरीनाथ चले गए ।

बदरीनाथ पहुँचकर स्वामी जी ने वहा के रावल से भेंट की । स्वामी जी ने रावल से वेदादिशास्त्रों के सम्बन्ध में वार्तालाप किया परन्तु उनके मन की सतुष्टि न हुई । अतः उन्होंने रावल से यह जानने का यत्न किया कि बदरीनाथ के हिमशिखरों पर अन्य कोई ऐसे योगी या महात्मा भी हैं या नहीं जो योग और धर्मशास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखते हों । उन्होंने स्वामी जी को इस बात का संकेत दिया कि कभी २ ऐसे महात्मा मंदिर दर्शन के लिए आ जाते हैं । इस सम्बन्ध में स्वामी जी ने लिखा है—

“मैं बदरीनाथ को गया । विद्वान रावल जी उस समय उस मंदिर का मुख्य महन्त था और मैं उनके साथ कई दिन तक रहा । हम दोनों का परस्पर वेदों और दर्शनों पर बहुत वाद-विवाद रहा । जब उससे मैंने पूछा कि इस परिस्थिति में कोई विद्वान और सच्चा योगी भी है या नहीं तो उसने यह जताने में बड़ा शोक प्रगट किया कि इस समय इस परिस्थिति में कोई ऐसा योगी नहीं है । परन्तु उसने बताया कि मैंने सुना है कि प्रायः ऐसे योगी इसी मंदिर के देखने के लिए आया करते हैं । उस समय मैंने यह दृढ़ संकल्प कर लिया कि समस्त देश में और विशेषतः पर्वतीय स्थलों में अवश्य ऐसे पुरुषों का अवेषण करूँगा ।”

स्वामी जी बदरीनाथ में सीधे अलकनन्दा के उद्गम की तरफ चल दिए । उन दिनों मार्ग अत्यन्त भयंकर था । उस क्षेत्र के रहने वाले ही उन मार्गों पर चल

समते थे। अतः स्वामी जी को मार्ग छोड़ना पड़ित हो गया। योगियों धीरे-धीरे समाधि की लोभ में वे काफी ऊँचाई तक चढ़ गए परन्तु फिर भी उन्हें किसी योगी महारथा के दर्शन न हुए।

सँठठे समय उनकी माय जोरने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी। एक स्थान पर उन्हें धमकनम्बा नदी को पार करना पड़ा। हिम के गुहरीसे टुकड़ों ने उनके पैरों को अङ्कुरित कर दिया। नदी पार करना उन्हें कठिन हो गया। इस सम्बन्ध में हम स्वामीजी द्वारा लिखित विवरण देना आवश्यक समझते हैं। इससे पाठक अनुमान लगा सकेंगे कि स्वामी जी ने योगियों की लोभ में कितने प्रकार अपने जीवन की पी छतरे में डाल दिया था। स्वामी जी लिखते हैं -

“एक दिन सुबोईय के होते ही मैं अपनी भाषा पर चल पड़ा और पर्वत की उपत्यका में होता हुआ धमकनम्बा के तटपर जा पहुँचा। मेरे मन में उस नदी के पार करने की किञ्चित् इच्छा न थी क्योंकि मैंने उस नदी के दूसरी ओर एक बड़ा मार्ग ‘मोस’ नामक देखा अतः अभी उस पर्वत की उपत्यका में ही अपनी गति रक्कड़ नदी के किनारे के साथ-साथ मैं जंगल की ओर हो गया। पर्वत मार्ग की ओर होते-होते धमकनम्बा हिम के बरफ पड़ने हुए थे और बहुत बनी हिम उनके ऊपर थी। अतः धमकनम्बा नदी के बीच तक पहुँचने में मुझे अत्यन्त कष्ट उठाने पड़े। परन्तु जब मैं बहुत पहुँच गया तो अपने आपको सर्वथा अपरिचित और अज्ञान ज्ञाना और अपने चारों ओर ऊँची-ऊँची पहाड़ियाँ देखीं तो मुझे भाये जाने का मार्ग बन्द दिखाई दिया। कुछ ही काल पश्चात् मार्ग सर्वथा सूत हो गया और उस मार्ग का मुझको कोई पता न मिला। उस समय मैं सोच-विन्ता में था कि क्या करना चाहिए। अन्ततः अपना मार्ग अन्वेषण करने के प्रयत्न मैंने नदी को पार करने का इष्ट निश्चय कर लिया। मेरे पड़ने हुए बरफ बहुत हल्के और पीढ़े थे और छीत अत्यधिक था। कुछ ही काल पश्चात् बीच ऐसा अधिक हुआ कि उसको सहन करना असम्भव था। दुष्टा और विपत्ति ने जब मुझे अत्यन्त बाधित किया तो मैंने एक हिम का टुकड़ा काकर उसको मुझसे काट दिया परन्तु उससे किञ्चित् आराम न अनुभूति नहीं हुई। पुनः मैं नदी में उतर उठे पार करने लगा। कठिण स्वामी पर नदी बहुत गम्भीर थी और कहीं पानी बहुत कम था। परन्तु एक हाथ का भाव जब से कम पहरा कहीं कम न था किन्तु विस्तार अर्थात् पाठ में इस हाथ तक था अर्थात् कहीं से बार बार और कहीं से पाँच पाँच। नदी हिम के छोटे और ठिठके टुकड़ों से बनी हुई थी। उन्होंने मेरे पाँव को अति आनुरण कर दिया तो मेरे जल पाँव में रक्त बहने लगा मेरे पाँव बीच के कारण निराला सप्त हो गये थे जिस कारण मैं बड़े-बड़े चारों से भी कुछ काल तक घबेरा रहा। इस स्थान पर अतिशीत के

कारण मुझपर अचेतनता सी आने लगी । यहा तक कि मैं अचेतन अवस्था मे होकर हिम पर गिरने को था । जब मुझे विदित हुआ कि यदि मैं यहा पर इसी प्रकार गिर गया तो पुन यहा से उठना मेरे लिये अत्यन्त असम्भव और कठिन होगा । एवम् दौड धूप करके जैसे हुवा मैं प्रबल प्रयत्न करके वहा मे कुशल मगल पूर्वक निकला और नदी के दूसरी ओर जा पहुँचा । वहा जाकर यद्यपि कुछ काल तक मेरी अवस्था ऐसी रही जो जीवित की अपेक्षा मृतवत् थी तथापि मैंने अपने शरीर के ऊपरी भाग को सवथा नगा कर दिया और अपने समस्त वस्त्रो से जो मैंने पहने हुए थे जानू वा पाव तक जघा को लपेट लिया और वहा पर मैं सर्वथा शक्तिहीन और घबडाया हुआ, आगे को हिल सकने और चल सकने मे अशक्त खडा हो गया । इस प्रकार प्रतीक्षा मे था कि कोई सहायता मिले जिससे मैं आगे को चलू परन्तु इस बात की कोई आशा न थी कि वह आयेगी कहा से । सहायता की आशा मे था । परन्तु सर्वथा विवश था और जानता था कि कोई सहायता का स्थान दिखाई नही देता । अन्त को पुन एक बार मैंने अपने चारो ओर दृष्टि की और अपने सम्मुख दो पहाडी पुरुषो को आते हुए देखा जो मेरे समीप आए और मुझको प्रणाम करके उन्होने अपने साथ घर जाने के लिए मुझे बुलाया और कहा, 'आओ हम तुमको वहा खाने को भी देवेंगे ।' जब उन्होने मेरे क्लेशो को सुना और मेरे वृत्त को श्रवण किया तो कहने लगे, 'हम तुमको सिद्धपत पर भी पहुँचा देवेंगे' । परन्तु उनका यह सब कहना मुझे अच्छा प्रतीत न हुआ । मैंने अस्वीकार किया और कहा, 'महाराज शोक । मैं आपकी यह सब कृपा स्वीकार नही कर सकता क्योंकि मुझमे चलने की किञ्चित् शक्ति नही ह ।' "यद्यपि उन्होने मुझको बहुत आग्रहपूर्वक बुलाया और आने के लिए अत्यधिक अनुरोध किया तथापि मैं वहां अपने पाव जमाये खडा रहा और उनको आज्ञा वा इच्छानुकूल मैं उनके पीछे चलन का साहस न कर सका । मैं उनसे कह दिया कि यहा से हिलने का प्रयत्न करने की अपेक्षा मैं मर जाना उत्तम समझता हू । ऐसा कहकर मैंने उनकी बातो की ओर ध्यान करना भा वद कर दिया अर्थात् पुन उन्हें न सुना । उस समय मेरे मन मे विचार आता था कि उत्तम होता यदि मैं लौट जाता और अपने पाठ को स्थिर रखता । इतने मे वे दोनो सज्जन वहा से चले गये और कुछ ही काल मे पर्वतो में लुप्त हो गए । वहा जब मुझे शान्ति प्राप्त हुई तो मैं भी आगे को चला और कुछ काल वमुधा पर विश्राम करके 'मग्नम' के निकटवर्ती प्रदेश से होता हुआ उसी साय लगभग आठ बजे बदरीनाथ जा पहुँचा ।" *

*ऋषि दयानन्द स्वरचित लिखित व कथित जीवन चरित्र से उपरोक्त सामग्री ली गई । यह पुस्तक १६१७ मे लाहौर से प्रकाशित हुई थी । इसका सम्पादन पंडित भगवद्दत्त ने किया है ।

यहाँ 'मोस' एवं 'मंडम' घण्टर का प्रयोग 'मागु' मोन के लिय किया गया है। यह भारत और विदेश दोनों पर भारत का प्रभुत्व प्राम है।

यहाँ स्वामी जी ने बरहीनाथ से धनकुलगा के श्रोत्र तन्त्र का तारा विवरण दे दिया है। उन्होंने यह भी प्रकट कर दिया है कि उन्मत्त तन्त्र पढ़ना कितना कठिन काम है। मय तन्त्र प्रक्रिया यात्री बगुनारा तन्त्र ही गये हैं। यहाँ से घाव के मरकर माग में प्रवेश करना सम्भव कठिन कार्य है।

स्वामी जी ने बरहीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावम से फिर सेंट की। 'रावम' उनकी इस प्रकट वाक्य को सुनकर चकित रह गये।

बरहीनाथ और उसने मागे धनकुलगा श्रोत्र तन्त्र जाने पर भी स्वामी जी को कोई ऐसा महारमा बोधो प्रकाश विज्ञान कथित नहीं मिला जो उनकी धारम-मुक्ति के लिये ज्ञान का माय प्रामोक्ति करता।

स्वामी जी 'रावम' के पास दो बार दिन रहकर पुनः नीचे की घोर सेंट प्राये। स्वामी जी के उत्तरात्मक के भ्रमण से ऐसा विरिध हुआ है कि उनको वेर और बर्मघातों का अध्ययन करने वाले योगी और महारमा कभी भी न मिल पाये। उनको प्रक्रियाएं ऐसी ही साधु जिसे जो हट-बोधिनों की योगी में प्राये वे वा जिन्होंने तांत्रिक शक्तों का अध्ययन किया था। उनको हिमाचल की धारा में कई स्थानों पर जो प्रत्यक्ष जिसे उनमें प्रक्रियाएं तन्त्र-मय ही थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि तांत्रिकों ने हिमाचल की ऊँची २ उत्तरात्मकों में पढ़कर तांत्रिक मय का प्रचार किया।

स्वामी ध्यानान्द की हिमाचल यात्रा के सम्बन्ध में बंदाणा लेखक की विवेचनाय मुक्तोपाध्याय का कहना है—

‘इस मनोहर और विस्मयकारक भ्रमण वृत्तान्त से सिद्ध होता है कि “प्रकृत बोधियों के धनकुल म ध्यानान्द ने उत्तरात्मक में दो वर्ष से कुछ कम समय लगाया। पहली मागों के बनेश बठों से बके हुए पहलुओं की सुगंधता हिमाचलविषय पर्यट शिखरों की सुपरीक्षा पर्यटनीय बनों की भीषणता धनकुलगा की हिमाचल तटबुद्धि की श्रीशिवसिधता कोई बस्तु भी उन्हें विचलित न कर सकी। धानि बलापित शुभा विप्रासा प्रलोभन कोई बस्तु भी उन्हें धनकुलविषय मार्ग से पीछे न हटा सकी। बल के कष्टक कुलों ने समय-समय पर उनकी पुष्ट इच्छतत पाकतन को बल-विकृत किया। धारी के धनकुल स्वानों से धनिक की चारा बहा ही परन्तु वह अपनी अनुसन्धितता में एक दिन के लिये भी निरस्त नहीं हुये। इनसे बहुत प्रकार की मानव प्रकृति की धानोपमा की है, परन्तु बोधों से धनिक-पम्बर के धीतर इस प्रकार का धनिकित मानसिक बल क्षिप्त रह सकया है, वह अपने कभी नहीं सुना कभी नहीं देखा।’*

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने हिमालय यात्रा से लौटकर आर्ष ग्रंथों की खोज की और उनका अध्ययन किया। उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार में अपना सम्पूर्ण जीवन लगा दिया। स्वामी दयानन्द ने प्राचीन वैदिक सस्कृति का प्रचार व विस्तार करने का भरसक यत्न किया।

स्वामी रामतीर्थ हिमालय में—

आचार्य शंकर एव महर्षि दयानन्द सरस्वती दो महान आचार्यों के पश्चात् और भी अनेक सन्यासियों एव महात्माओं ने हिमालय की यात्रा की। इन दो आचार्यों के पश्चात् हम स्वामी रामतीर्थ के हिमालय वास का कुछ उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं। उन्होंने हिमालय के अनेक स्थानों का भ्रमण किया और टिहरी के समीप रहकर उन्होंने वर्षों योग साधना की।

लाहौर से वे १८६६ में अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर हरिद्वार आये। उनके कुछ सहयोगी भी उनके साथ आये। उस समय उनका मन गृहस्थ से ऊब चुका था और वे सन्यास लेना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया था कि अब तुमको यह कहना होगा कि मैं विधवा हूँ। तीर्थराम से मेरा कोई दुनियावी सम्बन्ध नहीं। सन्यास लेने से पूर्व उनका नाम तीर्थराम था।

अपने पति की प्रसन्नता और उनके मन की शान्ति के लिये स्वामी रामतीर्थ की पत्नी ने मौन रूप से सब कुछ स्वीकार किया।

तीर्थराम योगी सन्यासियों में मिलते रहे। अन्त में उन्होंने सन् १९०१ में सन्यास ग्रहण किया और उस समय से वे स्वामी रामतीर्थ नाम से विख्यात हुये।

हरिद्वार से स्वामी रामतीर्थ ऋषिकेश चले गये। यहाँ कुछ दिन निवास करने के पश्चात् वे व्यासी गये। व्यासी से वे टिहरी गये। टिहरी गढ़वाल के महाराज ने उनको विशेष निमन्त्रण देकर बुलाया था।

टिहरी से स्वामी रामतीर्थ यमुनोत्तरी गये। यमुनोत्तरी का मार्ग उस समय बड़ा ही दुस्ताध्य भाग था। कहीं २ तो भाग का पता तक न चलता था। यमुनोत्तरी पहुँचने के लिये बहुत चढ़ाई करनी पड़ती थी। स्वामी जी अपने साथियों सहित यमुनोत्तरी पहुँच गये। वहाँ से वे गगोत्तरी गये। उन दिनों यमुनोत्तरी से गगोत्तरी जाने में साधारणतया दस दिन लगते थे परन्तु स्वामी जी एक छोटे मार्ग से तीन दिन में ही गगोत्तरी पहुँच गये। कहा जाता है कि इस भाग से उस समय तक किसी अन्य व्यक्ति ने यात्रा नहीं की थी। पर्वतीय भाई इस मार्ग को 'छाया भाग' कहते थे।

मार्ग में उन्होंने पर्वतीय गुफाओं में विश्राम किया। मार्ग में उनको कहीं भी पटी तक न मिली। परन्तु वे साहस के साथ गगोत्तरी पहुँच गये।

उन्होंने नगोत्तरी से भेजे एक पत्र में वहाँ की प्राकृतिक शक्ति का वर्णन करते हुये लिखा है—

“नगोत्तरी पर प्यारी नया की गहरों और प्राकृतिक गहरों को कौन बयान कर सकता है ? कर्क से डक हुए पहाड़ और निर्बोब देवदार के ऊँचे और पत्ते पेड़ उनकी सहैमिया हैं । उनकी पवित्र हवा शक्ति प्रदान करती है । वह विश्व को सुख और धारणा को ऊँचा करती है । वहाँ इस सत्य को महसूस करना आसान है कि भगवान् पत्थर में हैं और पीढ़े में भी । वह सब वनह और सब में है ।

एक अन्य पत्र में वे लिखते हैं

भाजकन स्वामी राम एक अच्छी ज्योपरी में रहता है । वहाँ रामकुटी बड़ी कसरत (भक्तिक भाषा में) से होती है । बिड़िया और कुत्ते पक्षी सारा दिन गहगहाते रहते हैं । जलवायु स्वास्थ्यप्रद है । नवा के बीच और पक्षियों की यह गहगहाहट से हर बच्चा स्वर्गीय स्थानों का भवना करता है । कैदारनाथ और बबरी नाथ गण के तीर्थों ने राम बाबूसाहू को अनेक बार बुलाया किया है लेकिन प्यारी नया कुर्बाई का स्थान धाते ही उठाव हो जाती है—इसलिए राम इसे नापसन्द नहीं करता बाबूसाहू ।

एक और पत्र में स्वामी भी ने लिखा है—

“ध्यान नहीं हुई । बाइलों ने धनीय धनीय रूप धारण किये । ऐसी धान को देख कर मस्ती और धाँधों में धाँध धाँध है । बाइल उड़ जाते हैं पर अपना स्वार्थ धन्यते से धाँध है । वह भगवान् से धन्यता का सम्बन्ध लाते और फिर उनके पास बापस चले गये । लक्ष्मण सब मन मोहनी भीर्ने ऐसी ही हैं । वे धामने जाती हैं । पत्र के लिए भगवान् की महानता की अलक बिचाती हैं और फिर मोहन ही जाती हैं । पावन हैं वह धारणी जो इन धारणाई धारणों से प्यार करने समर्थ हैं । फिर भी ऐसे लोग हैं, जो बुनियादी चीजों के धारणों से चिपड़े रहते हैं और उनके चले जाने पर धारणों की तरह रोते हैं । यह कैसी धनीय बात है । वह देख कर मैं हँसे बिना नहीं रह सकता । इनके धारणा ऐसे लोग भी हैं जो धारणों में हर छोटी-छोटी बात का ध्यान रखते हैं लेकिन उनकी धान को नहीं देखते । यह धानी लोग धान की धान उधारने से इतने धन्य हो जाते हैं कि उस धैर्यका का धिर नहीं देखते जिसके वह धान है । धित्त को प्रत्यक्ष करने वाले धित्तधारक धरकर चले जायेंगे । वह धित्त धारणियाँ हैं जो हमारे लिए भगवान् का प्रेम-धन धाते हैं ।

स्वामी रामतीर्थ जीवन भर प्रकृति का ध्यान करते रहे । उन पर्वतों नहीं और धानों को वे धारणा सदा मानते थे । प्रकृति की धन्यता ध्यात देखकर वे मस्ती में

भूमने लगते थे। यमुनोत्तरी से गगोत्तरी जाने के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है—
 “यमुनोत्तरी से गगोत्तरी तक लगभग सारे मार्ग पर कई प्रकार के फूल ऐसी बहुतायत में पाये जाते हैं कि मानो सोने की चादर बिछी हो। यह पहाड़ निशात वाग से कम सुन्दर नहीं।’ यहा निशात वाग से उनका आशय लाहौर के निशात वाग से है।

यमुनोत्तरी यात्रा के सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि स्वामीजी वहा बीमार पड़ गये थे। पर्वतीय अनाज मार्गचा खाने से उनको अपच रोग हो गया था। परन्तु तीन चार दिन विश्राम करने के पश्चात् व वहा में सुमेरु को देखने के लिये चल दिये।

सुमेरु की चढ़ाई काफी कठिन थी। कही चढ़ाई थी और कही उतार। कभी २ मार्ग तक मिलना कठिन हो जाता था। साहम के साथ उन्होंने चढ़ाई की। चलते २ वे एक ऐसे स्थान में पहुँचे जहा वर्ष ही वर्ष थी। वहा पहुँचकर उन्होंने प्रकृति के इस मनोरम दृश्य का पूर्ण आनन्द उठाया। उनके साथियो ने उनकी पूरी तरह देखभाल की।

सुमेरु पर्वत को मुनहरी पहाड़ भी कहते हैं। इसके सम्बन्ध में स्वामी रामतीर्थ लिखते हैं—

“ए ससार के लोगों, किसी भी दुनिया की चीज का ऐसा सौन्दर्य नहीं जो कि सुमेरु का जरा भी मुकाबला कर सके। परन्तु जब अपने अन्दर असली और परम आत्मा को देखोगे तब प्रकृति तुम्हें नमस्कार करेगी और किसी देवता की भी क्या मजाल कि तुम्हारी आज्ञा मानने से इकार करे।”

यमुनोत्तरी और गगोत्तरी की यात्रा करने के पश्चात् स्वामी रामतीर्थ टिहरी लौट आये। टिहरी नगर से कुछ दूरी पर वे एक कुटी में रहते थे। टिहरी-महाराज उनका बड़ा आदर करते थे। वे स्वामी जी के गुणों पर मुग्ध थे और उनके टिहरी में रहने को वे अपने राज्य के लिये ‘वरदान’ मानते थे।

स्वामी रामतीर्थ अपनी कुटी में रहकर योग साधना करते रहते थे। उनको न खाने की चिन्ता थी और न किसी अन्य सासारिक वस्तु की। भगीरथी और मिलगना की लहरी का वे नित्य आनन्द लेते रहते थे।

उन्ही दिनों सन् १९०२ में जापान के टोक्यो नगर में ‘सर्वधर्म सम्मेलन’ होने की सूचना मिली। इस सम्मेलन में ससार भर के विद्वानों के सम्मिलित होने की चर्चा थी।

टिहरी नरेश को भी इस सम्मेलन का समाचार मिला। वे स्वामी रामतीर्थ के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम रखते थे। उन्होंने स्वामी जी से जापान जाने के लिये आग्रह किया। समय बहुत कम रह गया था। स्वामी जी ने उस समय तक जापान

उन्होंने यमोत्तरी से भेजे एक पत्र में वहाँ की प्राकृतिक छवि का वर्णन करते हुए लिखा है—

“यमोत्तरी पर प्यारी बंग की सहर्षे धीर प्राकृतिक नजारों को दौन बयान कर सकता है ? बर्फ से ढके हुए पहाड़ धीरे निर्दोष देवदार के ढंके और पतल पेड़ उमड़ी सहेलियाँ हैं । उनकी पवित्र हवा शक्ति प्रधान करती है । वह दिन को सुध और धारणा को ढंका करती है । वहाँ इस धरम को महसूस करना प्रासान है कि भयबाग बरबर में है धीरे पीछे में भी । वह सब जगह धीरे सब में है ।

एक अन्य पत्र में वे लिखते हैं

“भावकल स्वामी राम एक अचञ्ची ओपनी में रहता है । यहाँ रामबुटी बड़ी कसरत (धार्मिक भाषा में) से होती है । बिड़िया और बूछरे पक्षी सारा दिन बहकहाते रहते हैं । जगबागु स्वास्वप्र है । पगा के गीत धीरे पतियों की वह बहकहाट से हर वक्त स्वर्गीय त्पीहार मया रहता है । केदारनाथ धीरे बबरी नाछ गण के तीनों ने राम बाबडाह को अनेक बार बुलाया दिया है लेकिन प्यारी बंग बुवाई का बयान भाते ही उदास हो जाती है—इसलिये राम उसे नाचाव नहीं करना चाहता ।

एक और पत्र में स्वामी भी न लिखा है—

“भाव बर्बा हुई । बाबलों ने यजीब यजीब रूप धारण किये । ऐसी धान को देख कर मस्ती और धाँकों में धासू भाते हैं । बाबल उड़ भाते हैं पर अपना स्वार्थ समझ दे भाते हैं । वह मनवान् से समूत का सम्येस लाये और फिर उसके पास बापस बने गये । समग्रुष सब मन-मोहनी चीजें ऐसी ही हैं । वे सामने आती हैं । पस के लिए मनवान् की महागता की अमक बिबाती है और फिर मोमल हो जाती हैं । पायल है वह भावमी जो इन अस्वाइ बाबलों में प्यार करने लगते हैं । फिर भी ऐसे लोग हैं जो बुमिबाबी चीजों के बाबलों से बिपटे रहते हैं और उनके बस बाग पर बाबलों की तरह रोते हैं । यह कैसी यजीब बात है । यह देख कर मैं हँसे बिना नहीं रह सकता । इनके अलावा ऐसे लोग भी हैं, जो बाबलों में हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं लेकिन उनकी धान को नहीं देखते । यह बानी लोग बाब की बात बतारने में इतने मग्न हो जाते हैं कि उस प्रेमिका का धिर नहीं देखते जिसके यह बात है । बिच को प्रलभ करने वाले रिस्तेदार बकर बने जायेंगे । वह तिक्रं डाकिने हैं जो हमारे लिए जगबाग का त्रेम-नम भाते हैं ।

स्वामी रामतीर्थ बीचन नर प्रकृति का धामन्य लेते रहे । वन पर्वतों नहीं और नालों को वे अपना धाम मानते थे । प्रकृति की अनुपम कटा देखकर वे मस्ती में

झूमने लगते थे। यमुनोत्तरी से गगोत्तरी जाने के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है—
 “यमुनोत्तरी से गगोत्तरी तक लगभग सारे मार्ग पर कई प्रकार के फूल ऐसी बहुतायत में पाये जाते हैं कि मानो सोने की चादर बिछी हो। यह पहाड़ निशात वाग से कम सुन्दर नहीं।’ यहा निशात वाग से उनका आशय लाहौर के निशात वाग से है।

यमुनोत्तरी यात्रा के सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि स्वामीजी वहा बीमार पड़ गये थे। पर्वतीय अनाज मारचा खाने से उनको अपच रोग हो गया था। परन्तु तीन चार दिन विश्राम करने के पश्चात् व वहा में सुमेरु को देखने के लिये चल दिये।

सुमेरु की चढ़ाई काफी कठिन थी। कही चढ़ाई थी और कही उतार। कभी २ मार्ग तक मिलना कठिन हो जाता था। साहस के साथ उन्होंने चढ़ाई की। चलते २ वे एक ऐसे स्थान में पहुँचे जहा वर्ष ही वर्ष थी। वहा पहुँचकर उन्होंने प्रकृति के इस मनोरम दृश्य का पूर्ण आनन्द उठाया। उनके साथियो ने उनकी पूरी तरह देखभाल की।

सुमेरु पर्वत को सुनहरी पहाड़ भी कहते हैं। इसके सम्बन्ध में स्वामी रामतीर्थ लिखते हैं—

“ए समार के लोगो, किसी भी दुनिया की चीज का ऐसा सौन्दर्य नहीं जो कि सुमेरु का जरा भी मुकाबला कर सके। परन्तु जब अपने अन्दर असली और परम आत्मा को देखोगे तब प्रकृति तुम्हें नमस्कार करेगी और किसी देवता की भी क्या मजाल कि तुम्हारी आज्ञा मानने से इकार करे।”

यमुनोत्तरी और गगोत्तरी की यात्रा करने के पश्चात् स्वामी रामतीर्थ टिहरी लौट आये। टिहरी नगर में कुछ दूरी पर वे एक कुटी में रहते थे। टिहरी-महाराज उनका बड़ा आदर करते थे। वे स्वामी जी के गुणों पर मुग्ध थे और उनके टिहरी में रहने को वे अपने राज्य के लिये ‘वरदान’ मानते थे।

स्वामी रामतीर्थ अपनी कुटी में रहकर योग साधना करते रहते थे। उनको न खाने की चिन्ता थी और न किसी अन्य सासारिक वस्तु की। भगीरथी और मिलगना की लहरो का वे नित्य आनन्द लेते रहते थे।

उन्ही दिनों मन् १९०२ में जापान के टोक्यो नगर में ‘सर्वधर्म सम्मेलन’ होने की सूचना मिली। इस सम्मेलन में ससार भर के विद्वानों के सम्मिलित होने की शर्चा थी।

टिहरी नरेश को भी इस सम्मेलन का समाचार मिला। वे स्वामी रामतीर्थ के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम रखते थे। उन्होंने स्वामी जी से जापान जाने के लिये आज्ञा ली। समय बहुत कम रह गया था। स्वामी जी ने तब समय का उपयोग

जाने के सम्बन्ध में सोचा भी नहीं था। परन्तु महाराज ने कहा 'भर धातु धातु' जल पड़े और फसकता है पहले जहाज पर खाना हो जाय तो समय पर टोखो पहुँच सकते हैं।

स्वामी जी के जापान जाने जाने का समस्त व्यय उठाने की भी महाराज ने स्वीकृति दे दी। इतना ही नहीं उन्होंने एक व्यक्ति का और व्यय उठाना भी स्वीकार किया।

इस तरह से स्वामी रामतीर्थ अपने भक्त नारायण को साथ लेकर जापान के लिए चल दिये। मार्ग में जहाँ भी जहाज ठहरा वहीं पर भारतीय व्यापारी उनसे मिलने आये। टोखो पहुँचने पर उनकी जेट सरकार पूछासिंह से हुई। उन्होंने ही स्वामी जी के निवास आदि की व्यवस्था की।

जापान में सर्व भर्म सम्पन्न होने की बात सही न निकली। परन्तु फिर भी स्वामी जी ने जापान में कई भाषण दिये और वहाँ के विद्वानों को भारतीय दर्शन शास्त्र की ओर आकर्षित किया।

जापान से स्वामी रामतीर्थ अमरीका चल गये। वहाँ वे १६ २ से १६ ४ तक रहे। अमरीका के कई स्थानों में उन्होंने वेदादि के सम्बन्ध में अनेक भाषण दिये। अमरीकी जनता उनके भाषणों एवं उनके व्यक्तित्व से बड़ी प्रभावित हुई। अमरीका में दो वर्ष प्रचार करके स्वामी जी निघ गये। वहाँ के रहने वालों ने भी आपका हार्दिक अभिनन्दन किया। वहाँ से वे ८ दिसम्बर १६ ४ को बम्बई लौट आये। बम्बई से वे हट्टार आये। वहाँ से वे नूयिकेच गये गये।

उन दिनों स्वामी जी को बर्न शास्त्रों का अध्ययन करना था। अतः वे नूयिकेच से ब्यासी गये गये। ब्यासी नगीरणी (नगा) के तट पर एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती है। वहाँ की एक बुद्धा व्यास बुद्ध के नाम से विख्यात है। इसके निकट पहाड़ों में रहने वालों ने उनके निम्ने एक छोटी सी टोबा कर दी। उनके निम्ने बूझ और कर्कों का भी उन्होंने प्रवचन कर दिया। वे तीन स्वामी रामतीर्थ को 'वेवता' मानते थे।

स्वामी रामतीर्थ इस स्थान पर बहुत समय तक रहे। उन्होंने अपने शिष्य नारायण को एक दूसरे स्थान पर रहने का आदेश दिया क्योंकि वे एकान्त में रहकर साधना करना चाहते थे।

कुछ समय पश्चात् स्वामी जी इस स्थान को छोड़कर और ऊपर टिहरी के समीप गये गये। उनका स्वास्थ्य काफी खराब रहता था। अतः आपका जोरी घाटु मे ही १७ मक्तुबर सन् १२ ६ को खरीदाया हो गया। कहा जाता है कि आपने मितलूना गरी के तट पर चल समाधि जी जी और लती के कस्तुरक्य के इस तीन से विरा हो गये।

यहा हमने स्वामी रामतीर्थ के जीवन का मक्षित शब्दों में उल्लेख किया है । दूसरे हमने उनके जापान एव अमरीका के भ्रमण का भी केवल उल्लेख ही किया है । उनके भाषणों और जापान एव अमरीका वासियों पर उनके प्रभाव का विस्तृत विवरण भी नहीं दिया है । क्योंकि हमें यहा केवल इतना बताना है कि स्वामी रामतीर्थ का हिमालय से गहरा सम्बन्ध रहा । अमरीका के समाचार पत्रों ने स्वामी रामतीर्थ को 'हिमालय पहाड़ का ऋषि' माना था । स्वामी रामतीर्थ जब अमरीका में प्रचार को पहुँचे तब वहा के एक पत्र ने उनके बारे में लिखा था—

“पुरानी नीति बदलने वाली है । उत्तरीय भारत के जंगलों से एक ऐसा आदमी आया है जिसकी तेज बुद्धि देखकर हम चकित होते हैं । वह एक ऋषि, तत्वज्ञानी और धर्मोपदेशक है । वह अमरीका में धर्म प्रचार करने की इच्छा रखता है । वह सासारिक धन के पुजारियों के सम्मुख निस्वार्थता और आत्मिक शक्ति का एक नया आदर्श उपस्थित करता है ।”

“हिमालय पर्वत का यह अमावारण ऋषि, देवता, एक पतला शरीर एव तीव्र बुद्धि रखने वाला युवक है । उसका मस्तक चौड़ा और मस्तिष्क बड़ा उज्ज्वल है । उसके मस्तक पर ऐसी मुस्कराहट है कि उसका प्रभाव निश्चय ही उस व्यक्ति पर पड़ता है जो उनके समीप जाता है ।”

स्वामी रामतीर्थ जीवन भर प्रकृति का आनन्द लेते रहे । आप चन्द्रमा की किरणों, पर्वतीय झरनों, नदियों की लहरों और वृक्षों की पत्तियों तक को अपने मनोरंजन का एक बड़ा साधन मानते थे । मृत्यु से वे कभी भयभीत नहीं हुये । उन्होंने अपने एक लेख में लिखा है—

‘ऐ मौत अगर चाहे तो इस शरीर को ले जाओ । मुझे जरा परवाह नहीं मेरे पास व्यवहार करने को अनेक शरीर हैं । मैं चांदी की तारों जैसी चाद की किरणों को पहन सकता हूँ । मैं मृदु की लहरों पर नाच सकता हूँ । मैं सुबह को चलने वाली हवा हूँ जो नावों में कदम उठाती है । जो हवर गई और उघर लेकिन उसे कोई पकड़ न सका ।’*

स्वामी रामतीर्थ की मृत्यु के सम्बन्ध में कहा जाना है कि वे गंगा स्नान के लिये गये । टिहरी में गंगा को भगीरथी कहते हैं । टिहरी के एक तरफ भगीरथी बहती है और उसमें कुछ दूरी पर भिलगना । इन दोनों को ही बड़ा पवित्र माना जाता है ।

स्वामी जी कई दिन से अस्वस्थ थे । वे अपनी कुटी पर ही गंगा जल मगाकर स्नान कर लेते थे परन्तु इस दिन वे गंगा और भिलगना के मगम के समीप स्नान के

*स्वामी रामतीर्थ के जीवन चरित्रों से उपरोक्त मामूली ली गई है ।

जाने के सम्बन्ध में सोचा भी नहीं था। परन्तु महाराज ने कहा 'भयर भाप मनी चल पड़े धीर कसकता है' पहले जहाज पर रवाना हो जाय तो समय पर टोकरो पहुंच सकते हैं।

स्वामी जी के जापान जाने जाने का समस्त व्यय उठाने की भी महाराज ने स्वीकृति दे दी। इतना ही नहीं उन्होंने एक व्यक्ति का धीर व्यय उठाना भी स्वीकार किया।

इस तरह से स्वामी रामतीर्थ अपने भक्त नारायण को साथ लेकर जापान के लिए चल दिये। मार्ग में जहाँ भी जहाज ठहरा वहीं पर भारतीय व्यापारी उनसे मिलने आये। टोक्यो पहुंचने पर उनकी भेंट सरदार पूरुषोत्तम से हुई। उन्होंने ही स्वामी जी के निवास प्राप्ति की व्यवस्था की।

जापान में सर्वे कार्य सम्पन्न होने की बात सही न निकली। परन्तु फिर भी स्वामी जी ने जापान में कई भाषण दिये और वहाँ के विद्वानों को भारतीय दर्शन शास्त्र की ओर आकर्षित किया।

जापान से स्वामी रामतीर्थ अमरीका चले गये। वहाँ वे १९२ से १९४ तक रहे। अमरीका के कई स्थानों में उन्होंने बेशान्त के सम्बन्ध में अनेक भाषण दिये। अमरीकी जनता उनके भाषणों एवं उनके व्यक्तित्व से बड़ी प्रभावित हुई। अमरीका में दो वर्ष प्रचार करके स्वामी जी मिय चले। वहाँ के रहने वालों ने भी आपका हार्दिक अभिनन्दन किया। वहाँ से वे २ दिसम्बर १९४ को बम्बई छोट आये। बम्बई से वे छुट्टाकर आये। वहाँ से वे अमेरिका चले गये।

उन दिनों स्वामी जी को वर्तन शास्त्रों का अध्ययन करना था। भट ने अमेरिका से व्यासी चले गये। व्यासी मनीरबी (नना) के तट पर एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती है। वहाँ की एक बुद्ध व्यास बुद्ध के नाम से विख्यात है। इसके निकट पहाड़ों में रहने वालों ने उनके लिये एक भोजनी तैयार कर दी। उनके लिये दूध और कर्णों का भी उम्होने प्रबन्ध कर दिया। वे तीन स्वामी रामतीर्थ को 'बैरवा' मानते थे।

स्वामी रामतीर्थ इस स्थान पर बहुत समय तक रहे। उन्होंने अपने शिष्य नारायण को एक दूसरे स्थान पर रहने का आदेश दिया क्योंकि वे एकान्त में रहकर ध्यान करना चाहते थे।

कुछ समय पश्चात् स्वामी जी इस स्थान की छोड़कर और ऊपर टिहरी के समीप चले गये। उनका स्वास्थ्य काफी खराब रहता था। भट आपका बोरी घातु में ही १७ फरवरी सन् १९८ को शरीरान्त हो गया। कहा जाता है कि आपने मिलजुलता नहीं के तट पर बस समाधि जी भी और जहाँ के जनसंख्या ने इस लोक से विदा हो गये।

वेदान्त के अनुसार स्वामी जी आत्म निर्भरता पर बहुत बल देते थे। उनका कहना था—‘आत्मा के मुकाबले में यह जमीन कुछ नहीं।’ सासारिक वस्तुओं की दासता को वह मनुष्य का पतन समझते थे। उनका कहना था—‘निडर होकर कठिनाइयों का सामना करो। कठिनाइयों के मुकाबले पर डट जाओ तो सफल होंगे। लेकिन सावधान रहो कि दुनियावी चीजों या आदमियों का मोह तुम्हें फसा न ले।’

स्वामी रामतीर्थ कहते थे—‘अन्दर की रोगनी में रहो। दुनिया इधर की उधर हो जाय, मौत सामने आए, पर निडर होकर विवेक की आवाज पर वफादार रहो।’

उनके ये विचार वेदान्त का ही प्रतिपादन करते हैं। उनका कहना था—‘हम आप किसी चीज के भी मालिक नहीं, ऐसा समझना वेदान्त है।’

हिमालय के सन्त—

गत बारह तेरह वर्षों से मैं हिमालय के तीर्थों एवं रमणीक स्थानों के भ्रमण के लिये जाता रहा हूँ। मैंने बदरीनाथ की तीन बार यात्रा की। गगोत्तरी एवं यमुनोत्तरी भी गया। जिस समय भी मैं यात्रा के लिये गया मेरे मन में बराबर यह विचार आया कि मैं उन साधु महात्माओं का साक्षात्कार करूँ जो ऊँचे ऊँचे पर्वत शिखरों की गुफाओं में निवास करते हुये ब्रह्म-चिन्तन में लीन हैं।

इधर जब अपनी यात्रा से वापिस आता था तो मेरे मित्र पूछते थे—‘तुमने कोई पहुँचा हुआ योगी, महात्मा या सिद्ध पुरुष भी देखा?’

एक बार मेरे एक मित्र ने प्रश्न किया ‘किसी महात्मा ने तुम्हें यह भी बताया कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा या नहीं?’ उनकी इस बात के सम्बन्ध में इतना उल्लेख कर देना आवश्यक है कि मुझ से यह बात उस समय पूछी गई थी, जब मैं १९५६ में गगोत्तरी की यात्रा से वापिस आया था। संयोगवश उस यात्रा के समय मैंने एक महात्मा से प्रश्न किया था और उन्होंने उस समय कहा था—‘युद्ध होने में अभी देर है।’ मैंने अपने मित्र के इस प्रश्न की चर्चा अपने एक लेख में भी की थी।

मेरे एक अन्य मित्र ने पूछा था—‘तुमने कोई ऐसा महात्मा भी देखा जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया हो?’ इस प्रश्न का उत्तर देना अत्यन्त कठिन है क्योंकि हिमालय में घूमते फिरते ऐसे अनेक साधु मिल जाते हैं जो कहते हैं—‘हमने तो भगवान से ही नाता जोड़ लिया है।’ भविष्य की बात बताने वाले भगवां वस्त्र धारण किये मुझे हरिद्वार में ही ऐसे अनेक साधु महात्मा मिलते रहे हैं। मैं इनको ज्योतिष विद्या का पेशा करने वाला मानता हूँ।

हिमालय की उन्नत शिखरों की गुफाओं में साधना करने वाले महात्मा इन सब बातों के झमेले में नहीं पड़ते। इन महात्माओं में कई प्रकार के योगी हैं। कुछ

लिये गये। उन्होंने वहाँ पहुँच कर कुछ बेर व्यायाम किया। फिर स्नान के लिये किनारे पर पहुँचे। उन्होंने ज्यों ही जल में डबकी लगाई, त्यों ही वे नदी के ओरवार बगल में बह गये। उन्होंने ठेर कर बाहर निकलने का भी प्रयत्न किया परन्तु धस्त्व होने के कारण वे जल के प्रबल वेग से गुफाबसा न कर सके। रात्र में बीपमासिका के दिन १७ दसम्बर १९११ को उनकी बीमन भीजा समाप्त हो गई।

उनके शव की खोज की गई और वह प्राप्त कर लिया गया। उनके शिष्य गायवण ने उनका अंतिम संस्कार किया।

स्वामी रामतीर्थ की मृत्यु के सम्बन्ध में उनके कुछ भक्तों का यह भी विश्वास है कि उन्होंने जंग के तट पर जाकर जल समाधि ली थी।

उन्होंने मृत्यु से पूर्व अपने शिष्य गायवण से कहा दिया था—बेटा! राम बहुत बल्य अपना शरीर छोड़ने वाला है। उसकी उचित संसार से छत्र नहीं है। तुम मुझ में बैठकर अपने स्वल्प का चिन्तन करना और राम की तरह ही प्रसन्न रहना।

हिमालय में उन्होंने सम्वास लिया। हिमालय की उपत्यकाओं में उन्होंने बर्षों आत्माओं का अध्यापन किया और रात्र में हिमालय की पोर में ही वे निद्र-निद्रा में लीन हो गये।

स्वामी रामतीर्थ बेबाली संन्यासी थे। उन्होंने बेबाल्य का प्रचार किया। आपान अमरीका और मिस्र में उन्होंने जो यात्रा लिये उनमें बेबाल्य का नाम अधिक रहता था। उनका कहना था कि बेबाल्य दुनिया के काम-काज में धाप लेने और कर्तव्य पालन की सिखा देता है। बेबाल्य संसार छोड़कर बंजरों में जाकर आनन्दियों की तरह पड़े रहने को निम्ननीय मानता है।

स्वामी रामतीर्थ निष्काम भाव से कार्य करने में विश्वास रखते थे। अपठ-प्रेम प्रसन्नता और निर्भयता उनके जीवन के मुख्य आधार थे और वे समस्त संसार के प्राणियों में इन गुणों को जाले के लिये प्रयत्नशील रहे।

स्वामी रामतीर्थ का कहना था कि बेबाल्य हमें केवल मनुष्यों से ही प्रेम करना नहीं सिखाता किन्तु पशुओं और प्रकृति का भी प्रेमी बनाता है। उनका यह भी कहना था कि मनुष्यों के विनों को भीतने का एकमात्र उपाय यह है कि हम उनको प्यार करें और उनके साथ पालीयता बरतें। प्रेम की व्याख्या करने हुए तो स्वामी रामतीर्थ ने एक स्थान पर लिखा है—‘यथान का सबसे प्यारा नाम प्रेम है’।

वे कहते थे—संसार में हमारा कोई परमा नहीं बल्कि सब हमारे भाई बहिन हैं। हमें चाहिये कि किसी का दुःख न चाहें। बल्कि सबका भला चाहें और उनकी सेवा के लिये तैयार रहें। वे अपने पास रहने वालों की यही कहते थे कि मनुष्य और प्रकृति से प्यार करने का अध्यास करो।

उत्तरकाशी में मुझे स्वामी तपोवन महाराज से भी भेंट करने का अवसर मिला था। उन्होंने सरकारी पद से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात् सन्यास लिया था। अंग्रेजी और संस्कृत के वे बड़े विद्वान थे। इन्होंने 'श्री गंगोत्तरी क्षेत्र माहात्म्यम्', 'श्री सोम्यकाशीशस्तोत्र' तथा 'श्री बदरीशस्तोत्र' आदि भक्ति व ज्ञानमय पुस्तकों की रचना की। वे संस्कृत के सुयोग्य कवि माने जाते थे। साधु महात्मा उनका बड़ा आदर करते थे। साधारण चटाई बिछाकर वे एक कम्रल में ही अपना शीतकाल बिताते थे। १६ जनवरी मन् १९५७ में इनका निधन हो गया था। स्वामी शंकराचार्य की जन्मभूमि कालडी में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने तीस वर्ष तक हिमालय में निवास किया।

गंगोत्तरी में मुझे स्वामी कृष्णाश्रम जी महाराज के दर्शन करने का अवसर मिला। यह बारहों मास गंगोत्तरी में नगनावस्था में रहते हैं। इन्होंने मौन धारण किया हुआ है। भक्तजन के प्रश्नों का उत्तर लिखकर देते हैं। इनकी आयु सवा सौ वर्ष में अधिक बढ़ाई गई। हमें बताया गया कि जिस समय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिन्दू विश्वविद्यालय काशी की आचारशिला रखवाई थी, उस समय वे इनको आग्रहपूर्वक काशी ले गये थे। यात्रा के काल में इनके यहाँ मत्स्य सा लगा रहता है।

इनकी कुटी से कुछ दूर ऊपर की तरफ एक गुफा में स्वामी रामानन्द नाम के योगी रहते हैं। यह भी नग्न रहते हैं। अग्नि तापते हैं। इनसे मुझे देर तक वार्तालाप करने का अवसर मिला। सृष्टि की रचना के सम्बन्ध में इन्होंने कहा—'यह ब्रह्माण्ड तो उसी भगवान का बनाया हुआ है और हम सब मानव प्राणी अपने कर्मों के अनुसार इसमें विचरण कर रहे हैं।' मेरे विचार से इन्होंने शास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया है।

यह महात्मा बारहों मास गंगोत्तरी में ही रहते हैं। जब हमने पूछा—'आप शीत ऋतु में यहाँ किस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि बहुत में भक्तजन फल, मेवा, आटा और चीनी दे जाते हैं। उन्हीं में हम अपना चार पाच मास तक निर्वाह करते हैं। वह कहने लगे—'हमने अपने शरीर को ऐसा बना लिया है कि यदि कई कई दिन कुछ खाने को नहीं मिले तो हमें भूख नहीं सताती।'।

उन्होंने अपने वहाँ रहने के सम्बन्ध में भी कई बातें बताईं। वे कहने लगे जब वर्ष पड़ती है तब हम अपनी गुफा में पड़े रहते हैं। धूप निकलने पर हम गुफा में बाहर आ जाते हैं। वर्ष को लकड़ी के एक टुकड़े में हटाकर मार्ग बना लेते हैं।

स्वामी रामानन्द ने जब हमने पूछा कि आपकी आयु कितनी होगी तो वे कहने लगे—'नायु की आयु पूछकर तुम क्या लोगे ?'

योपी ऐसे हैं जो केवल शास्त्र विमर्श के लिये अपनी कुटियों में निवास करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो संसार से विरक्त होकर हिमालय में रहने लगे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो मोप साधना के लिये मुष्णधर्मों और कुटियों में निवास कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश हठ-योपी महात्मा हैं।

मैं जब १९५२ ई. में बबरीनाथ बाबा के लिये गया था उस समय बोधीमठ की चंकर बुद्ध में मुझे एक महात्मा के दशन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। वह कुनी रमाते थे। बाबा के सहारे नम्र रहते थे। इनका शरीर बड़ा पतला हुआ था और छिर के बाल पैरों से भी नीचे पहुंचते थे। उनकी धातु सदा ही बर्ब बटाई गई। इनकी गुफा में वर्षावर्षों बराबर धातु काटे रहते थे। उनके बारे में हमें बताया गया कि यह महात्मा किसी से कुछ नहीं कहते। मन में धाता है तो किसी किसी को अपना धासीवर्ष दे देते हैं। केवल है कि अब इनका निवर्ण हो गया।

बबरीनाथ में हमें कई महात्माओं के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। धनकन्या के ठट से कुछ ऊंचाई पर हमें परमाण्व ब्रह्म नाम के योपी के दर्शन करने का अवसर मिला। वे केवल एक द्योत-कोपीन बारण करते हैं। इनकी बुद्ध को भी हमने देखा। उसमें एक प्रकार की पहाड़ी बास बिछी थी जिसके सम्बन्ध में बताया गया कि यह शरीर को मम रखती है। वे बिना किसी वस्त्र के उसी बास पर सोते थे। मुझे इनके सम्बन्ध में ऐसा बात पड़ा कि इन्होंने साधना करके अपने शरीर को ऐसा बना लिया है जिसपर शीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाह्यों मांस वे बबरीनाथ में ही रहते हैं। शरीर के पट बन्ध हो जाने पर भी वे नीचे नहीं धाते। ब्रह्म पत्त या धनाथ को भी मिला जाता है। ला सेठ हैं। बाबा श्री स्यामि पर बहुत से श्रद्धालु भक्त इनके पास जाने पीने की सामग्री छोड़ धाते हैं।

इनकी तरह एक और महात्मा भी बबरीनाथ में ही रहते थे। अब उनका निवर्ण हो गया है। उन्होंने भी हठ योग द्वारा अपने शरीर को ऐसा बना लिया था जिसपर शीत का कोई प्रभाव न पड़ता था।

गपोतरी बाबा के समय मुझे मार्ग में उत्तरकाशी छड़ने का अवसर मिला। वहाँ मैंने घनेक ऐसे महात्माओं से भेंट की जो शरीर साधना में लगे थे। यहाँ के इसी और स्वामी विष्णुब्रह्म एक ऐसे महात्मा हैं जो शरीर साधना करते हैं। इनके सम्पूर्ण शरीर की लकवा बड़ी मोटी बिछाई होती है। प्रातः काम के समय वह महात्मा ब्रह्म के बर्ब वैसे धीतल जल में कड़े होकर पूर्व की उपासना करते हैं। इनकी किसी से कुछ मतलब नहीं। नम्र रहते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले इनके पास योग्य की कोई वस्तु लेकर पहुंचता है, उसी से वे मिलते हैं। कम होने पर भी उसी में संतुष्ट रहते हैं। मैं उनको हठ योगी मानता हूँ।

उत्तरकाशी में मुझे स्वामी तपोवन महाराज से भी भेंट करने का अवसर मिला था। उन्होंने सरकारी पद से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात् सन्यास लिया था। अंग्रेजी और संस्कृत के वे बड़े विद्वान थे। इन्होंने 'श्री गगोत्तरी क्षेत्र माहात्म्यम्', 'श्री सोम्यकाशीशस्तोत्र' तथा 'श्री बदरीशस्तोत्र' आदि भक्ति व ज्ञानमय पुस्तकों की रचना की। वे संस्कृत के मुख्य कवि माने जाते थे। साधु महात्मा उनका बड़ा आदर करते थे। साधारण चटाई बिछाकर वे एक कमल में ही अपना शीतकाल बिताते थे। १६ जनवरी सन् १९५७ में इनका निधन हो गया था। स्वामी शंकराचार्य की जन्मभूमि कालढी में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने तीस वर्ष तक हिमालय में निवास किया।

गगोत्तरी में मुझे स्वामी कृष्णाश्रम जी महाराज के दर्शन करने का अवसर मिला। यह बारहों मास गगोत्तरी में नगनावस्था में रहते हैं। इन्होंने मौन धारण किया हुआ है। भक्तजन के प्रश्नों का उत्तर लिखकर देते हैं। इनकी आयु सवा सौ वर्ष में अधिक बताई गई। हमें बताया गया कि जिस समय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिन्दू विश्वविद्यालय काशी की आधारशिला रखाई थी, उस समय वे इनको आग्रहपूर्वक काशी ले गये थे। यात्रा के काल में इनके यहाँ सत्संग सा लगा रहता है।

इनकी कुटी से कुछ दूर ऊपर की तरफ एक गुफा में स्वामी रामानन्द नाम के योगी रहते हैं। यह भी नग्न रहते हैं। अग्नि तापते हैं। इनसे मुझे देर तक वार्तालाप करने का अवसर मिला। सृष्टि की रचना के सम्बन्ध में इन्होंने कहा— 'यह ब्रह्माण्ड तो उसी भगवान का बनाया हुआ है और हम सब मानव प्राणी अपने कर्मों के अनुसार इसमें विचरण कर रहे हैं।' मेरे विचार से इन्होंने शास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया है।

यह महात्मा बारहों मास गगोत्तरी में ही रहते हैं। जब हमने पूछा—आप शीत ऋतु में यहाँ किस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि बहुत से भक्तजन फल, मेवा, आटा और चीनी दे जाते हैं। उन्हीं में हम अपना चार पाच मास तक निर्वाह करते हैं। वह कहने लगे—'हमने अपने शरीर को ऐसा बना लिया है कि यदि कई कई दिन कुछ खाने को नहीं मिले तो हमें भूख नहीं सताती।'।

उन्होंने अपने वहाँ रहने के सम्बन्ध में भी कई बातें बताईं। वे कहने लगे जब वर्ष पड़ती है तब हम अपनी गुफा में पड़े रहते हैं। धूप निकलने पर हम गुफा में बाहर आ जाते हैं। वर्षों को लकड़ी के एक टुकड़े से हटाकर मार्ग बना लेते हैं।

स्वामी रामानन्द से जब हमने पूछा कि आपकी आयु कितनी होगी तो वे कहने लगे—'साधु की आयु पृथक् तुम क्या लोगे ?'

इनके चिर की लम्बी लम्बी दबेत षट्पाथों को देखकर ऐसा समझा जा कि इनकी आयु सौ वर्षा सौ वर्ष से अधिक है ।

गंगोत्तरी में हमें बताया गया कि गोमुख के समीप भुवनासा में एक धीर साधु रहते हैं । उनके पर्वतों के सिधे हम वहाँ जा न सके । जब विदित हुआ है कि धीर सहर में फँसकर उनका बेहावसान हो गया ।

गोमुख के समीप भुवनासा में कुछ वर्षों से स्वामी सदाशिवधाम भी भी रहते हैं । यह धर्मी बुद्धा है । योग साधना में लगे हैं । मुझे इनसे कई बार घेंट करने का अवसर मिला । संस्कृत के विद्वान हैं । इनके बारे में पता चला कि दो वर्ष पूर्व वह भी बर्ष की धीर सहर में फँसकर बेतलायुग्य हो गये थे । कुछ पर्वतीय जाइयों ने इनको गंगोत्तरी लाकर बेतलावान किया था ।

हिमालय के अनेक स्थानों में धीर भी योगी एवं संन्यासी रहते हैं । मैं उन सबसे घेंट नहीं कर पाया ।

यहाँ स्व स्वामी विमानन्द सरस्वती के कुछ नाम का उल्लेख कर देना भी आवश्यक है । उन्होंने ऋषिकेश में योग साधना के लिए विमानन्द धाम बनाकर न केवल अपने शिष्यासिधों का किन्तु विदेशियों का भी योग की धोर ध्यान प्रकटित किया । उन्होंने योग वेदान्त आरेस्ट एकेडमी की स्थापना करके योग धीर दर्शन शास्त्रों पर बहुत सा साहित्य प्रकाशित किया । युरोप के अनेक देशों में उनके सिध्व हैं और वहाँ वे उनके विचारों का प्रचार कर रहे हैं ।

उनकी मृत्यु के पश्चात् स्वामी विमानन्द भी महाराज ने इस महत्वपूर्ण कार्य को संभाला है ।

ऋषिकेश के समीप बालयोगी भ्रमरणी भी भी योग साधना में लगे हैं । इस तरह हैं धीर भी अनेक योगी धीर महारमा हिमालय के नाम को उज्ज्वल कर रहे हैं ।

हिमालय में

कैलाश मानसरोवर

अमरनाथ

बदरीनाथ

कैदारनाथ

यमुनोत्तरी

गंगोत्तरी और गोमुख

कश्मीर

वैष्णवी देवी (कश्मीर)

मसूरी और शिमला

हिमालय के तीर्थ

तीर्थ और उनका फल—

हिमालय में हमारे अनेक तीर्थ अवस्थित हैं। हिमालय में देवताओं का वास रहा और ऋषियों ने तपस्या की। इस कारण हिमालय के तीर्थों की यात्रा एक विशेष महत्त्व रखती है।

पौराणिक विचारानुसार तीर्थों में जाने में मुक्ति मिलती है। पुराणों में प्रत्येक तीर्थ का अलग अलग महत्त्व वर्णन किया गया है। हिमालय से प्रवाहित गंगा की महिमा का जो वर्णन पुराणों में आया है, उसे पढ़कर तो ऐसा प्रतीत होता है कि गंगा सब पापों का विनाश करने वाली है। नारद पुराण में आया है—

सप्तवारान् सप्तपरान् सप्ताप्य परत परान् ।

गङ्गा तारयते पुमा प्रसङ्गेनापि कीर्तिता ॥

इसका भावार्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति पारस्परिक वार्तालाप में गंगा का नाम लेता है तो उसकी निचली सात पीढ़ियाँ और ऊपर की चौदह पीढ़ियाँ तर जाती हैं। तीर्थों के सम्बन्ध में स्कन्द पुराण में आया है—

तीर्थान्यनुमरन् धीर श्रद्धयान् समाहित ।

कृतपापो विशुद्ध्येत किं पुन शुद्धकर्मकृत ॥

जो तीर्थों का सेवन करने वाला धैर्यवान् श्रद्धायुक्त और एकाग्रचित्त है, वह यदि पहले का पापाचारी हो तो भी शुद्ध हो जाता है, फिर जो शुद्ध कर्म करने वाला है, उसकी तो बात ही क्या है।

अश्रद्धयान् पापात्मा नास्तिकोऽच्छिन्नसशय ।

हेतुनिष्ठश्च पञ्चैते न तीर्थफलभागिन ॥

जो अश्रद्धानु है, पापात्मा, नास्तिक, सशयात्मा और केवल तर्क में ही डूबा रहता है—ये पांच प्रकार के मनुष्य तीर्थों के फल को प्राप्त नहीं करते।

नारद पुराण में तीर्थ यात्रा के सम्बन्ध में यहाँ तक कह दिया गया है—

तीर्थानि च यथोक्तेन विविना सचरन्ति ये ।

अवद्वन्द्वसह धीरास्ते नरा स्वर्गगामिन ॥

जो यबोक्तविधि से तीर्थ यात्रा करते हैं सम्पूर्ण इन्धों को सहन करने बात वे भीर पुरुष स्वर्ग में पाते हैं ।

पुराणों में अच्छे बुरघों माता पिता पति धीर पत्नी को भी तीर्थों में बिना है । मल के सम्बन्ध में मुचिष्ठिर जलमल्ल भिन्नुर भी हैं कहते हैं ।

मन्त्रद्विधा मागयताम्नीयभूता स्वयं विमो ।

दीर्घोऽनुवैमितीर्थाभिस्वाम्स्वैनगदामुता ॥

—धीमङ्गुलवठ १।१३।१

‘माप बँधे मापवठ—यववान्’ के मिय मल स्वयं ही तीर्थ रूप होते हैं । माप लोन अपने हृदय में विराजित यववान् के द्वारा तीर्थों को महातीर्थ बनाते हुए बिचररा करते हैं ।

पद्मपुराण में बुर के सम्बन्ध में लिखा है—

द्विधा प्रकाशकः सूर्यः शशी रात्रौ प्रकाशकः ।

गृहप्रकाशको विपत्तमानाशकर सदा ॥

रात्रौ द्विधा गृहस्यान्ते गुरुः शिष्य सदैव हि ।

अज्ञानास्य तमस्तस्य गुरुः सर्वं प्रष्टारायत ॥

तस्माद् गुरुः परं तीर्थं शिष्याणां मघनीपते ।

—पद्मपुराण भूमिसर्ग ५२।१२-१४

सूर्य दिन में प्रकाश करते हैं, चन्द्रमा रात्रि में प्रकाशित होते हैं धीर शीतल घर में उजाता करता है तथा सदा घर के अंधेरे का नाश करता है परन्तु बुर अपने पिप्प के हृदय में रात-दिन सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं । वे पिप्प के सम्पूर्ण अज्ञानमय अन्धकार का नाश कर देते हैं । अतएव राजन् ! शिष्यों के लिये गुरु ही परम तीर्थ हैं ।

माता धीर पिता के सम्बन्ध में कहा गया है—

मास्ति मातृसमं तीर्थं पुत्राणां च पितुः समम् ।

तारणाय द्वितीयं इदं च परत्र च ॥

वेदिरपि च किं विप्रः पिता यन न पूजितः ।

माता न पूजिता येन तस्य बन्धु निरर्थकाः ॥

एष पुत्रस्य वै धर्मस्तथा तीर्थं मरत्विह ।

एष पुत्रस्य वै मोक्षस्तथा जन्मफलं शुभम् ॥

—पद्मपुराण भूमिसर्ग १३।१४ १६ २१

पुत्रों के इत लोह धीर वरलोह के कल्याण के लिये माता-पिता के समान कोई तीर्थ नहीं है । माता पिता का जिसने पूजन नहीं किया उसे वेदों से क्या

प्रयोजन है ? (उनका वेदाध्ययन व्यर्थ है ।) पुत्र के लिये माता पिता का पूजन ही धर्म है, वही तीर्थ है, वही मोक्ष है और वही जन्म का शुभ फल है ।

पति को तीर्थ मानते हुये पद्मपुराण में आया है—

सन्ध्य पाद स्वमर्तुश्च प्रयाग विद्धि सत्तम ।
 वाम च पुष्कर तस्य चा नारी परिकल्पयेत् ॥
 तस्य पादोदकस्नानात् तत्पुण्य परिजायते ।
 प्रयागपुष्करसम स्नान स्त्रीणा न सशय ॥
 सर्वतीर्थभयो मर्ता सर्वपुण्यमय पति ॥

—पद्मपुराण ४१ । १२-१४

जो स्त्री अपने पति के दाहिने चरण को प्रयाग और बायें चरण को पुष्कर समझकर पति के चरणोदक से स्नान करती है, उसे उन तीर्थों के स्नान का पुण्य होता है । ऐसा स्नान प्रयाग तथा पुष्कर में स्नान करने के सदृश है, इसमें कोई सदेह नहीं है । पति सर्वतीर्थमय और सर्वपुण्यमय है ।

पत्नी का तीर्थ रूप में वर्णन करते हुये पद्मपुराण में कहा गया है—

सदाचारपरा भव्या धर्मसाधनतत्परा ।
 पतिव्रतरता नित्य सर्वदा ज्ञानवत्सला ॥
 एवगुणा भवेद् भाय यस्य पुण्या महासती ।
 तस्य गेहे सदा देवास्तिष्ठन्ति च महौजस ॥
 पितरोगेहमध्यस्था श्रेयो वाञ्छन्ति तस्य च ।
 गङ्गाद्या सरित् पुण्या सागरास्तत्र नान्यथा ॥
 पुण्या सती यस्य गेहे वर्तते सत्यतत्परा ।
 तत्र यज्ञाश्च गावश्च ऋषयस्तत्र नान्यथा ॥
 तत्र सर्वाणि तीर्थानि पुण्यानि विविधानि च ।
 नास्ति मार्यासम तीर्थं नास्ति भार्यामम सुखम् ।
 नास्ति भार्यासम पुण्य तारणाय हिताय च ॥

—पद्मपुराण, भूमिखण्ड ५६ । ११-१५, २४

जो सब प्रकार से सदाचार का पालन करने वाली, प्रशसा के योग्य आचरण वाली, धर्म-साधन में लगी हुई, सदा पतिव्रत्य का पालन करने वाली तथा ज्ञान की नित्य अनुरागिणी है, ऐसी गुणवती पुण्यमयी महासती जिसके घर में पत्नी हो, उसके घर में सदा देवता निवास करते हैं, पितर भी उसके घर में रहकर सदा उसके कल्याण की कामना करते हैं । जिसके घर में ऐसी सत्यपरायणा पवित्रहृदया सती रहती है, उस घर में गंगा आदि पवित्र नदिया, समुद्र, यज्ञ, गौएं, ऋषिगण तथा सम्पूर्ण विविध

जो यथोक्तविधि से तीर्थ यात्रा करते हैं सम्पूर्ण ज्ञानों को सहज करने वाले वे भीर पुरुष स्वर्ग में जाते हैं ।

पुराणों में अच्छे युद्धों माता पिता पति धीर पत्नी को भी तीर्थों में पिता है । मरु के सम्बन्ध में भूमिष्ठिर मरुवेष्ट विदुर भी से कहते हैं ।

भवद्विधा सागवताम्तीथभूता स्वर्ग विमो ।

तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्थान्तस्थेन गवामृता ॥

—भीमश्रावण १ । ११ । १

‘भाप जैसे माधवत-वपवान् के प्रिय मरु स्वर्ग ही तीर्थ रूप होते हैं । भाप लोक अपने हृदय में विद्यमान वपवान् के द्वारा तीर्थों को महातीर्थ बनाते हुए विवरण करते हैं ।

पद्मपुराण में बुध के सम्बन्ध में लिखा है—

विधा प्रकाराक सूर्य राशी रात्री प्रकाराकः ।

गृहप्रकाराको वीपस्तमानाराकर सवा ॥

रात्री विधा गृहस्थान्ते गुरु शिष्य सदैव हि ।

अज्ञानाकर्म तमस्तस्य गुरु सय प्रणम्यते ॥

तस्माद् गुरु परं तीर्थ शिष्यास्यामधमीपते ।

—पद्मपुराण भूमिखण्ड ८३ । १२-१४

सूर्य दिन में प्रकाश करते हैं, चन्द्रमा रात्रि में प्रकाशित होते हैं धीर वीपक वर में उबावा करता है तथा सवा वर के धंधरे का नाश करता है परन्तु बुध अपने शिष्य के हृदय में रात्रि-दिन सवा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं । वे शिष्य के सम्पूर्ण अज्ञानमय धन्वाकार का नाश कर देते हैं । अतएव रात्रि ! शिष्यों के लिये बुध ही परम तीर्थ हैं ।

माता धीर पिता के सम्बन्ध में कहा गया है—

नास्ति मातृसमं तीर्थं पुत्राणां च पितु समम् ।

तारुण्य द्वितीयैव द्वितीय च परत्र च ॥

वेदैरपि च किं विप्र पिता येन न पूजितः ।

माता न पूजिता येन तस्य वेदा निरर्थकाः ॥

एव पुत्रस्य वै धर्मस्तथा तीर्थं नरपिह ।

एव पुत्रस्य वै मोक्षस्तथा जन्मपथं शुभम् ॥

—पद्मपुराण भूमिखण्ड ११ । १४ १६, २१

पुत्रों के दृष्ट लोक धीर परलोक के कल्याण के लिये माता-पिता के समान कोई तीर्थ नहीं है । माता-पिता का जितने पूजन नहीं किया उसे वेदों से क्या

यो लुब्ध पिशुन क्रूरे दाम्भिको विषयात्मक ।

सर्वतीर्थेष्वपि स्नात. पापो मलिन एव स ॥

जो लोभी है, चुगलखोर है, निर्बल है, दम्भी है और विषयासक्त है, वह सब तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही रह जाता है ।

न शरीरमलत्यागात्ररो भवति निर्मलः ।

मानसे तु मले त्यक्ते भवत्यन्त सुनिर्मलः ॥

केवल शरीर के मल को उतार देने से ही मनुष्य निर्मल नहीं हो जाता । मानसिक मल का परित्याग करने पर ही वह भीतर से अत्यन्त निर्मल होता है ।

ध्यानपूते ज्ञानजले रागद्वेषमलापहे ।

य स्नाति मानसे तीर्थे स याति परमा गतिम् ॥

ध्यान के द्वारा पवित्र तथा ज्ञानरूपी जलसे भरे हुए, राग-द्वेष रूप मल को दूर करने वाले मानस-तीर्थ में जो पुरुष स्नान करता है, वह परम गति—मोक्ष को प्राप्त होता है ।*

—स्कन्दपुराण, काशीखण्ड, अध्याय ६

हिमालय की सम्पूर्ण भूमि तीर्थ स्वरूपा मानी गई है । सम्पूर्ण भारत के नर-नारी हिमालय में अवस्थित तीर्थों की यात्रा करते आये हैं । भारतीय हिन्दू अद्धा के बल पर ही तीर्थ-यात्रा की परम्परा अब तक अविच्छिन्न रूप में चली आ रही है ।

हिमालय से सम्बन्धित मानसरोवर और कैलास ऐसे तीर्थ हैं जो अब चीन के अधिकार में हैं । पहले कभी ये भारत के साथ ही सम्बन्धित थे । उसके उपरान्त इन पर तिब्बत का स्वामित्व हुआ और अब जब से चीन ने तिब्बत को अपने अधिकार में लिया है, तब से ये तीर्थ चीन के अन्तर्गत हैं ।

इन तीर्थों के प्रति करोड़ों भारतीय नर-नारियों की आस्था रही है । इस कारण इनका संक्षिप्त रूपमें वर्णन कर देना आवश्यक प्रतीत होता है ।

हिमालय में अवस्थित तीर्थों की यात्राओं को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है—

१—मानसरोवर कैलास यात्रा (तिब्बत क्षेत्र)

२—अमरनाथ (कश्मीर क्षेत्र)

३ यमुनोत्तरी, गगोत्तरी, केदारनाथ और बदरीनाथ (उत्तराखण्ड)

४—मुक्तिनाथ और पशुपतिनाथ (नेपाल)

पवित्र तीर्थ रहते हैं। कस्मात् तदा जहार के लिये भाषा के समान कोई तीर्थ नहीं है
भाषा के समान कुछ नहीं है और भाषा के समान पुष्प नहीं है।*

महर्षि क्यागन्ध स्वामी ने तीर्थ के सम्बन्ध में लिखा है—

तीर्थ जिससे कुशसागर से पार उतर कि जो सर्वभाषण विद्या सर्वप
ममादि योग्यासाध पुरुषार्थ विद्यादानादि शुभ कर्म हैं उन्हीं को तीर्थ मानता हूँ
इतर वस्तुमार्थ को नहीं।†

वैदिक धर्मानुसार केवल किसी विशेष नदी के जल में स्नान कर लेने से मनुष्य
पाप से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसे ही किसी धर्म विशेष स्थान या तीर्थ स्थान के दर्शन
कर लेने मात्र से मनुष्य मुक्ति नहीं पा सकता। इन सबके लिए तो मनुष्य को पवित्र
जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है।

पुराणों में भी जहाँ मानस तीर्थ का विशेषण किया गया है वहाँ प्राया है—

सत्यं तीर्थं क्षमा तीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिग्रहं ।

सर्वभूतदया तीर्थं नीर्यमात्रैश्चमय च ॥

सत्य तीर्थ है क्षमा तीर्थ है, इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना भी तीर्थ है, सब
प्राणियों पर दया करना तीर्थ है और चरमता भी तीर्थ है।

ज्ञानं तीर्थं दमस्तीर्थं संतोषस्तीर्थमुच्यते ।

ब्रह्मचर्यं परं तीर्थं तीर्थं च प्रियवासिता ॥

ज्ञान तीर्थ है, मन का संयम तीर्थ है, संतोष भी तीर्थ कहा जाता है। ब्रह्मचर्य
वरम तीर्थ है और प्रिय वचन बोलना भी तीर्थ है।

ज्ञानं तीर्थं भूतिस्तीर्थं तपस्तीर्थमुदाहृतम् ।

तीर्थानामपि तत्तत्तत्तं विशुद्धिर्मनसः परम् ॥

ज्ञान तीर्थ है, भक्ति तीर्थ है, तप को भी तीर्थ कहा गया है। तीर्थों में भी सबसे
श्रेष्ठ तीर्थ है वस्तु-करण की आध्यात्मिक विमुक्ति।

न जलाप्लुतबहस्य स्नानमित्यभिधीयते ।

न स्नाता या दमस्नातः शुचिः शुद्धमनोमसः ॥

जल में घसीर को डूबो लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने बपकरी तीर्थ
में स्नान किया है—जल इन्द्रियों को बध में कर रक्खा है, उसी में वास्तव में स्नान
किया है। जिसने मन वा जल को धारा है, वही शुद्ध है।

यो लुब्ध पिशुन कृतो दाम्भिको विषयात्मकः ।

सर्वतीर्थेष्वपि स्नात पापो मलिन एव स ॥

जो लोभी है, जुगलखोर है, निबंल है, दम्भी है और विषयासक्त है, वह सब तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही रह जाता है ।

न शरीरमलत्यागात्ररो भवति निर्मलः ।

मानसे तु मले त्यक्ते भवत्यन्तः सुनिर्मलः ॥

केवल शरीर के मल को उतार देने से ही मनुष्य निर्मल नहीं हो जाता । मानसिक मल का परित्याग करने पर ही वह भीतर से अत्यन्त निर्मल होता है ।

ध्यानपूते ज्ञानजले रागद्वेषमलापहे ।

य स्नाति मानसे तीर्थे स याति परमां गतिम् ॥

ध्यान के द्वारा पवित्र तथा ज्ञानरूपी जलसे भरे हुए, राग-द्वेष रूप मल को दूर करने वाले मानस-तीर्थ में जो पुरुष स्नान करता है, वह परम गति—मोक्ष को प्राप्त होता है ।*

—स्कन्दपुराण, काशीखण्ड, अध्याय ६

हिमालय की सम्पूर्ण भूमि तीर्थ स्वरूपा मानी गई है । सम्पूर्ण भारत के नर-नारी हिमालय में अवस्थित तीर्थों की यात्रा करते आये हैं । भारतीय हिन्दू श्रद्धा के बल पर ही तीर्थ-यात्रा की परम्परा अब तक अविच्छिन्न रूप में चली आ रही है ।

हिमालय से सम्बन्धित मानसरोवर और कैलास ऐसे तीर्थ हैं जो अब चीन के अधिकार में हैं । पहले कभी ये भारत के साथ ही सम्बन्धित थे । उसके उपरान्त इन पर तिब्बत का स्वामित्व हुआ और अब जब से चीन ने तिब्बत को अपने अधिकार में लिया है, तब से ये तीर्थ चीन के अन्तर्गत हैं ।

इन तीर्थों के प्रति करोड़ों भारतीय नर-नारियों की आस्था रही है । इस कारण इनका सक्षिप्त रूपमें वर्णन कर देना आवश्यक प्रतीत होता है ।

हिमालय में अवस्थित तीर्थों की यात्राओं को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है—

१—मानसरोवर कैलास यात्रा (तिब्बत क्षेत्र)

२—अमरनाथ (कश्मीर क्षेत्र)

३ यमुनोत्तरी, गगोत्तरी, केदारनाथ और बदरीनाथ (उत्तराखण्ड)

४—मुक्तिनाथ और पशुपतिनाथ (नेपाल)

मानसरोवर-कैलास—

हिमालय की यात्राओं में मानसरोवर कैलास की यात्रा सबसे कठिन यात्री नहीं है। इस यात्रा में यात्री को लगभग तीन सप्ताह तक तिब्बत प्रदेश में बचना पड़ता था।

मानसरोवर कैलास पहुँचने के प्रत्येक मार्ग हैं। कश्मीर से नहास होकर जाने वाला मार्ग नेपाल से मुक्तिनाथ होकर जाने वाला मार्ग दरमा बाटी से जाने वाला मार्ग और गनोसरी से जाने वाला मार्ग साधारण यात्रियों के लिये सुन्दर मार्ग हैं। इन क्षेत्रों में बड़ बकरी चराने वाले या छात्र महात्मा ही मानसरोवर कैलास जा सकते हैं।

साधारण यात्रियों के लिये नीचे लिखे मार्ग सुविधाजनक हैं—

१. पूर्वोत्तर रेलवे के टनकपुर रेलवे स्टेशन ॥ मोटर बस द्वारा पिथौरागढ़ जाकर 'सीपू' नाम की बाटी से पैदल यात्रा करनी होती है।

२. काठमाण्डौ रेलवे स्टेशन से मोटर बस द्वारा कपकोट (धनकुड़ा) जाकर ऊँच बन्दरी और कुबरी बिपरी बाटियों की पैदल यात्रा करके जाने वाला होता है।

३. न्युफिज से मोटर बस द्वारा जीर्णमठ जाकर नीति बाटी से पैदल यात्रा होता है।

भारत और चीन में जुड़ होने पर यह मार्ग बन्द कर दिये गये हैं।

पुण्यस्थलों में मानसरोवर माहात्म्य का वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है। महाभारत में बताया है—

ततो गच्छेत् राजेन्द्र मानसं तीर्थमुत्तमम् ।

तत्र स्नात्वा नरो राजन् रुद्रकाके महीमत ॥

महा भग २२

इसका अर्थप्राम यह है कि पितामह और सावित्री तीर्थ के पश्चात् मानसरोवर की यात्रा। वहाँ स्नान करके मनुष्य सब लोक में प्रतिष्ठित होता है।

वाल्मीकि रामायण में कैलास का वर्णन इस प्रकार किया गया है—

कैलास पर्वते राम मनसा निर्मित परम् ।

ब्रह्मणा भरशाकुंते तेनेर् मानसं सर'वा

वाल्मीकि राम २४/८

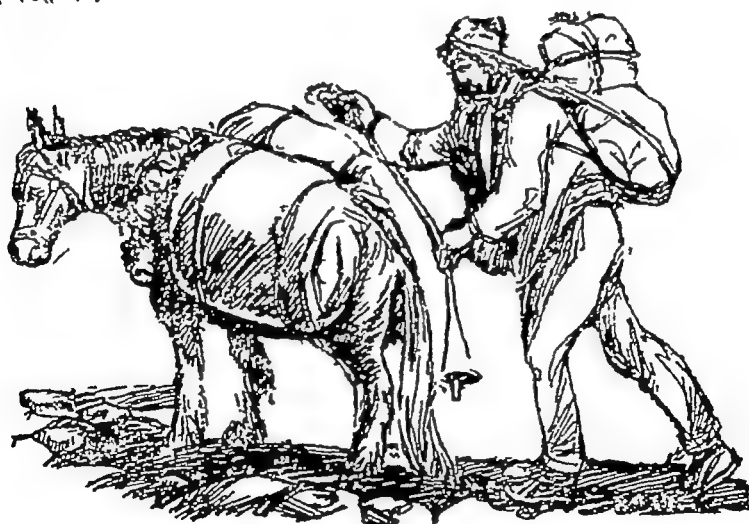
विश्वामित्र राम से कहते हैं—राम ! कैलास पर्वत पर ब्रह्मा की इच्छा से निर्मित एक सरोवर है। जन से निर्मित होने के कारण इसका नाम मानस सर या मानसरोवर है।

पुराणों में कैलास को देवता, मित्र और महात्माओं का निवास स्थल बताया गया है। 'स्कन्द पुराण' में कैलास की उत्पत्ति विष्णु के नाभिपद्म में वर्णित की गई है। परन्तु ऐसा होना मानव प्रकृति-नियम के विरुद्ध समझा जाता है। महाकवि कालिदास ने कैलास की हिमाच्छादित चोटियों को आकाश का कमल बताया है।

प्राचीन साहित्य में हिमालय के अनेक उन्नत शिखरों के नाम आये हैं। इनमें मेरु, सुमेरु, चौखम्भा, वन्दरपूछ, भरतसूट, नदागिरि, धौलागिरि, द्रोणगिरि, आदित्यगिरि और गौरीशंकर विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें कैलास को विशेष महत्व दिया जाता है।

मानसरोवर-कैलास यात्रा के मार्गों का विवरण देना अब उचित नहीं क्योंकि ये तीर्थ अब सैनिक महत्व के ऐसे स्थान समझे जाते हैं, जिनका विवरण नहीं दिया जाना चाहिये। केवल इनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है।

मानसरोवर-कैलास यात्रा में लगभग डेढ़ दो मास का समय लगता था। लगभग साढ़े चार सौ मील पैदल या घोड़े, याक आदि की पीठ पर चलना होता था। यात्री अपनी भोजन सामग्री साथ ले जाते थे। रात्रि-निश्राम के लिये तम्बू साथ में रखने पड़ते थे।

यात्री का सहायक कुली और टट्टू

हिमालय को पार करके तिब्बत क्षेत्र में तीस मील जाने पर पर्वतों से घिरे दो बड़े सरोवर मिलते हैं। इनमें से एक का नाम राक्षसताल है और दूसरे का मानसरोवर। राक्षसताल का विस्तार अधिक है। पुराणों की कथा के अनुसार यहाँ रावण ने देवाधिदेव भगवान् शंकर की आराधना की थी।

मानसरोवर-कैलास—

हिमालय की गंगाधारी में मानसरोवर कैलास की यात्रा सबसे कठिन मानी गई है। इस यात्रा में यात्री को लगभग तीन सप्ताह तक विभिन्न प्रदेश में बसना पड़ता था।

मानसरोवर कैलास पहुँचने के घनेक मार्ग हैं। कश्मीर से मद्रास होकर जाने वाला मार्ग नेपाल से मुक्तिनाथ होकर जाने वाला मार्ग डरमा पाटी से बागं बाला मार्ग और पंबोत्तरी से जाने वाला मार्ग साधारण यात्रियों के लिये दुष्कर मार्ग हैं। इन क्षेत्रों में बड़े बड़ी चट्टानें जाने या साधु महात्मा ही मानसरोवर कैलास जा सकते हैं।

साधारण यात्रियों के लिये नीचे लिखे मार्ग सुविधाजनक हैं—

१. पूर्वोत्तर रेलवे के टनकपुर रेलवे स्टेशन से मोटर बस द्वारा पिबीछनङ बाकर 'बीपू' नाम की गाड़ी से पैदल यात्रा करनी होती है।

२. काठमांडू रेलवे स्टेशन से मोटर बस द्वारा कपकोट (धनकुशा) बाकर ऊँचा बगन्ती और कुबरी-बिबरी गाड़ियों की पैदल यात्रा करके जाने जाता होता है।

३. अफिजेक से मोटर बस द्वारा जोधीमठ बाकर नीति गाड़ी से पैदल यात्रा होता है।

मार्ग और बीच में कुछ होम पर सब ये सब मार्ग बन्द कर दिये गये हैं।

पुच्छों में मानसरोवर माहात्म्य का वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है। ब्रह्मवर्त में प्राया है—

ततो गच्छेत्त रात्रेन्द्र मानसं तीर्त्तमुत्तमम् ।

तत्र स्नान्वा नरो राजन् सुखलोके महीरते ॥

महा बम ७९

इसका अन्विष्टाय यह है कि पितृमह और सावित्री तीर्थ के पश्चात् मानसरोवर की यात्रा। वहाँ स्नान करके मनुष्य स्व लोक में प्रतिष्ठित होता है।

वाल्मीकि रामायण में कैलास का वर्णन इस प्रकार किया गया है—

कैलास पर्यते राम मनसा निर्मित परम् ।

ब्रह्मणा नरराजस्य तनयं मानसं सरना

वाल्मीकि बाल २४/५

विश्वामित्र राम से कहते हैं—राम ! कैलास पर्यंत पर ब्रह्मा की इच्छा से निर्मित एक सरोवर है। मन से निर्मित होने के कारण इसका नाम मानस सर या मानसरोवर है।

मानसरोवर का आकार बोल या अण्डाकार है। उसका घेरा बार्ड मील का बताया जाता है। इसका जल अत्यन्त स्वच्छ है। मानसरोवर में हंस बहुत हैं। राज-हंस भी हैं। कहा जाता है कि ये पयोंत ऊँचाई तक उड़ सकते हैं।

मानसरोवर के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसमें मोती होते हैं जिन्हें हंस छुपते हैं। परन्तु यात्रा करने वालों का कहना है कि उन्हें कहीं भी मोती दिखाई नहीं दिखे। उससे छठ पर रंग बिरंगे पत्थर के टुकड़े घीर कभी २ स्पटिक के छोटे टुकड़े मिलते हैं। मानसरोवर का जल अधिक धीरम नहीं। यात्री उसमें धुनिषापूर्वक स्नान करते हैं।

कैलास मानसरोवर से लगभग बीस मील दूर है। उसके उत्तर मानसरोवर पहुँचने से पहले ही होने लगते हैं। कुमरी बिगरी की बोटी पर पहुँचते ही कैलास के दर्शन हो जाते हैं।

कैलास के घिसर की ऊँचाई समुद्रतल से १६ फुट मानी जाती है। पूरे कैलास की माता ३२ मील की मापी गई है। पुराणों के अनुसार कैलास की प्राकृति एक बिगुल सिम मित्रा जैसी है जो पर्वतों से बने एक पोज़रुस कमल के मध्य स्थित है। सिम मित्राकार कैलास पर्वत कछीटी के डोस कासे पत्थर का है। ठिम्बरी सोच कैलास और मानसरोवर की यात्रा की जगह महत्त्व देते हैं। वे इनकी परिक्रमा भी करते हैं।

मानसरोवर-कैलास यात्रा के सम्बन्ध में स्वामी प्रणवानन्द जी ने अंग्रेजी में एक उत्तम ग्रन्थ लिखा है। इस ग्रन्थ का प्रकाशन १९४६ ई. में हुआ। इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में स्व. प. अबादुर ताल नेहरू ने कुछ शब्द लिखे हैं। इसमें उन्होंने प्रयत्न किया है कि मैंने अनेक बार ठिम्बरी के इस भावपूर्णवर्णक सरोवर और हिमालयस्थ कैलास के दर्शन करने का विचार बनाया परन्तु अन्य बाधाओं के अस्तित्व के कारण मैं उसे अमल में न ला सका।

नेहरू जी ने स्वामी प्रणवानन्द जी की पुस्तक का स्वागत करते हुए लिखा है— 'मैं इस पुस्तक का स्वागत करता हूँ जो हमें उन पर्वतों का ज्ञान कराती है जिन्हें मैंने प्यार किया है और उस सरोवर (मानसरोवर) का घिसका मैं स्वप्न देखता रहा हूँ। नेहरू जी ने हिमालय को परम प्रिय हिमालय बताया है।

स्वामी प्रणवानन्द जी महाराज मानसरोवर-कैलास यात्रा के कुछ वर्ष-अवर्षक माने जाते हैं। इन तीर्थों की सबसे पहले उन्होंने १९२८ में यात्रा की।

भीमघर (कबभीर) की ओर से आया करते हुये वे मानसरोवर-कैलास गये थे। १९३१ में उन्होंने गयोली की समीपवर्ती मुक्ता के ताल में स्नान करवाया। १९३७ और १९३८ ई. में वे चम्पाड़ा की ओर से गये। इसके उपरान्त प्रायः प्रतिवर्ष वे इन पवित्र तीर्थ स्नानों की यात्रा करते रहे।

स्वामी जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि मानसरोवर-कैलास को तिब्बत निवासी पवित्रतम मानते हैं। उन्होंने तिब्बत भाषा में इस परब्रह्मसा साहित्य भी लिखा है।

तिब्बती कैलास और मानसरोवर की साष्टाङ्ग दण्ड प्रदक्षिणा करते हैं। इनमें से कुछ अन्धविश्वासी भक्त तो तेरहवार तक यात्रा करते हैं। कुछ तिब्बती कैलास की परिक्रमा एक ही दिन में पूर्ण कर लेते हैं। धनी वर्ग के वारे में स्वामी जी का कहना है कि वे दूसरे गरीब व्यक्तियों, भिखारियों या कुलियों से अपने नाम पर परिक्रमा कराके कैलास-परिक्रमा का फल प्राप्त करते हैं।

स्वामी जी ने अपने कैलास-मानसरोवर ग्रंथ में उन सभी बातों का बड़े सुन्दर ढंग से विवेचन किया है जो इनसे सम्बन्ध रखती हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ में अनेक मूल्यवान फोटो चित्र एवं रेखाचित्र आदि भी दिए हैं। उन रेखाचित्रों में से कुछ का प्रकाशन सरकार द्वारा अब सामरिक दृष्टि से वर्जित कर दिया गया है। ऐसे उपयोगी ग्रंथ की रचना में स्वामी जी ने जो परिश्रम किया, वह निस्मदेह श्लाघनीय है।

अमरनाथ यात्रा—

हिमालय में अवस्थित अमरनाथ हिन्दुओं का परम पावन तीर्थ माना गया है। यह तीर्थ कश्मीर राज्य के अन्तर्गत है। श्रावणी पर्व (रक्षावचन) पर यहाँ पूर्णिमा को एक बड़ा मेला लगता है। उस समय ही अमरनाथ के दर्शन करने का माहात्म्य माना जाता है।

अमरनाथ यात्रा कश्मीर के श्रीनगर से प्रारम्भ होती है। यह स्थान श्रीनगर से ८७ मील दूर है। यात्री यहाँ शिवलिङ्ग दर्शन के लिये जाते हैं।

श्रीनगर से पहलगुवा तक मोटर वमें जाती हैं। पहलगुवा में २८ मील पैदल या घोड़े, दट्टुओं पर यात्रा करनी होती है। पहलगुवा में ८ मील पर चन्दनवाड़ी नाम की चट्टी पड़ती है। यात्री प्रथम दिन यहाँ विश्राम करते हैं। इससे आगे सात मील दूरी पर क्षेपनाग चट्टी है। इसमें आगे का मार्ग चटार्ड का है १४७०० फुट की ऊँचाई तक ऊपर चढ़ना होता है। इसे महागुप्त की चटार्ड कहते हैं। यहाँ अनेक ग्लेशियर मिलते हैं। यहाँ की पर्वत श्रेणियाँ हिमाच्छादिन दृष्टि पड़ती हैं। यहाँ में पचतरणी तक पाँच मील उतराई में चलना पड़ता है। यहाँ गंगा की पाँच धारायें मानी गई हैं। यात्री इनमें स्नान करते हैं।

गंगा की धाराओं के सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि गंगा गोमुख में निकलकर गंगोत्तरी की ओर से मैदान में आई है। परन्तु गंगा का नाम इतना पवित्र और प्रसिद्ध है कि हिमालय के अनेक शिखरों में निकलने वाली अनेक धारायें भी गंगा नाम में पुकारी जाती हैं।

पंचतरणी की पाँच चारों ओर धावस में मिल जाती है। तब वे घमरनाथ कहलाती हैं। यहाँ की रामयमा सिन्धु नदी में मिली है। पंचतरणी से तीस मील की चढ़ाई करनी पड़ती है। यह चढ़ाई काफी कठिन है। मार्ग बहुत दुर्गम है। इस मार्ग पर बहुत सावधानी से यात्रा करनी होती है। यहाँ से अंतिम जात्रा घमरनाथ गुफा की है। यह गुफा समुद्रतल से १६ फुट ऊँचाई पर स्थित है। इस गुफा में बल की पूर्ण शक्ति पर पड़ती रहती है और उनसे शक्तिमान बनता रहता है। यहाँ की घमरपञ्जा में स्नान करके बाकी शक्तिपूर्ण दर्शन के लिये जाते हैं।

बड़ा घमरनाथ—

बड़ा घमरनाथ मंदिर कश्मीर के पूरुब नगर से १४ मील दूरी पर है। यह मंदिर श्वेत पत्थर से बना है। मंदिर के चारों ओर बाग़ियाँ बनी हैं। यहाँ घमरनाथ की मूर्ति के नीचे से जल निकला करता है और वह जल इन बाग़ियों में बसा जाता है। यह स्वान पुस्तका नदी के तट पर माना जाता है। कहा जाता है कि इस नदी के तट पर महर्षि पुनस्त्य का आश्रम था।

काश्मीर के अन्य मंदिर—

मीनार के समीप की एक पहाड़ी पर श्री धावराष्ट्राचार्य द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इस पर्वत को धावराष्ट्रार्थ कहते हैं। इस मंदिर तक पहुँचने में दो मील की कड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। यह मंदिर दो सौ वर्ष प्राचीन माना जाता है।

धावराष्ट्रार्थ पर्वत के नीचे धावराष्ट्रमठ है। इस स्थान को दुर्गनाथ मंदिर भी कहते हैं।

बैष्णवी देवी का मंदिर एक गुफा में बना है। यह स्थान जम्मू से ४६ मील उत्तर पश्चिम की ओर है। यहाँ कोई मंदिर नहीं बना है किन्तु गुफा को ही मंदिर मान लिया गया है। गुफा से जल बराबर बहता रहता है। इसे बाण पद्मा कहते हैं। धारिकन नगराज में बड़ी मेला लगता है।

कश्मीर भारतीय सभ्यता का एक केन्द्र रहा है। यहाँ की चेतना की व्यापारिक बल चर्चों की मुद्रा एवं प्राणप्रद जलवायु तथा से मानव हृदय को मोहित करती रही है।

कश्मीर की घाटियों में नदियों की ओर महाप्रायों ने सहस्रों वर्षों तक मनन बिम्बन और चर्च धारणों का मूलन दिया। अब इस प्रदेश का कुछ भाग भारत की वास्तविकता से देशों के लक्ष्य का रण-स्थल बना हुआ है। इस लक्ष्य में नगर के सभी देशों का ध्यान घमनी और आकर्षित किया हुआ है। भारतीय जनता अपने इस प्राण प्रण की रक्षा में पूर्णतया उत्सुक है।

अब हम हिमालय में अवस्थित यमुनोत्तरी, गमोत्तरी, केदारनाथ एवं बदरीनाथ तीर्थों का वर्णन करेंगे। इन चारों तीर्थों की यात्रा का क्रम इसी प्रकार माना जाता है। इन तीर्थों के वर्णन में मार्ग में पड़ने वाले मुख्य २ स्थानों का परिचय भी दिया जा रहा है।

इन तीर्थों की यात्रा का प्रारम्भ हरिद्वार से होता है। यही से हजारों यात्री प्रति वर्ष इन तीर्थों की यात्रा के लिये जाते हैं। अतः हम पहले हरिद्वार का कुछ विवरण दे रहे हैं।

हरिद्वार—

हरिद्वार को पौराणिक भाई स्वर्ग द्वार या गंगा द्वार मानते हैं। हिमालय की उपत्यका में अवस्थित हरिद्वार हिन्दुओं का पावन तीर्थ माना जाता है। इतिहासकारों का कहना है कि भगीरथ के गंगा लाने से पूर्व भी यह स्थान योगी और महात्माओं की रम्य स्थली था। पुराणों के अनुसार यहाँ कपिल का आश्रम भी रहा।

पुराणों की कथा के अनुसार भगीरथ के गंगा लाने के पश्चात् यहाँ राजा द्रुपद ने ब्रह्मा की आराधना की थी। ब्रह्मा ने उनको वरदान दिया था। तभी से 'हर की पंडी' कुण्ड का नाम 'ब्रह्मा कुण्ड' हुआ। कहते हैं राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि ने यहाँ तपस्या की थी। पुराणों में यहाँ दत्तात्रेय जी के तप करने की भी कथा आती है। कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर के साथ दक्ष प्रजापति की कथा जुड़ी है। हरिद्वार के भीमगोडे के समीप 'भीम' के तप करने की कथा का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार की और अनेक कथाएँ इस तीर्थ के साथ सम्बन्धित हैं।

चौदहवीं शताब्दी तक हरिद्वार महात्माओं का ही निवास स्थान बना रहा। इसके पश्चात् घोर २ यह एक नगर के रूप में विकसित हुआ। इतिहास के अनुसार तैमूर लग ने यहाँ १३६८ में 'कत्ले ग्राम' (नागरिकों का बध) कराया था। सन् १७६६ में यहाँ 'हार्डविक' नाम का अंग्रेज आया था। उसने इसे हिमालय पर्वत की घाटी में स्थित एक छोटा सा स्थान बताया था। १८०१ ई० में एक दूसरे अंग्रेज 'रेपर' ने इसे डेढ़ फर्लाङ्ग लम्बी गली के रूप में बसा माना था। ४ जनवरी १८३३ को आर० एन० चावला ने हरिद्वार से बदरीनाथ तक की यात्रा हवाई जहाज द्वारा की थी।

यहाँ अनेक राजा महाराजा आते रहे। महारानी अहिल्याबाई ने भी इस तीर्थ की यात्रा की थी।

'काटले' नाम के एक अंग्रेज इंजीनियर ने यहाँ से गंगा की नहर निकाली है।

यहाँ दो सौ से अधिक मंदिर हैं। चण्डी देवी और मनसा देवी के मंदिर ऊँचाई पर बने हैं।

हरिद्वार में अनेक मंदिर, मठ और महन्तों के अखाड़े हैं। वारहवें वर्ष यहां कुम्भ का बड़ा भारी मेला लगता है। ब्रह्म कुण्ड में स्नान करने का पौराणिक बड़ा माहात्म्य मानते हैं। लाखों यात्री यहां स्नान के लिए आते हैं। यहां गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय शिक्षा का एक बड़ा केन्द्र है।

ऋषिकेश—

ऋषिकेश हरिद्वार से चौदह मील की दूरी पर बसा है। पहले यहां साधु, महात्मा योग साधना के लिए रहते थे। आदि जगद्गुरु स्वामी शंकराचार्य ने भी अपने आगमन से इस स्थान को पवित्र किया। इसके साथ ही भारत का प्राचीन इतिहास जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगीरथ ने गंगा लाने के लिये यहीं से सघन वनों में प्रवेश किया था। वैसे यह स्थान भी किसी समय सघन वन ही था।

ऋषिकेश का विस्तार स्वर्गाश्रम और लछमन झूला तक माना जाता है। गंगा के इस ओर स्वामी शिवानन्द महाराज का योग निकेतन आश्रम है। दूसरी ओर स्वर्गाश्रम, गीता भवन एवं परमार्थ निकेतन संस्थाओं के अनेक भवन हैं। ग्रीष्म में यहां हजारों यात्री आते हैं।

लछमन झूला का इतिहास रामायण काल के साथ जुड़ा है। भगवान राम और लछमन इस मार्ग से हिमालय की ओर गये थे। लछमन ने यहीं कुछ समय तप भी किया था। उनकी स्मृति में गंगा को पार करने के लिए जो झूले का पुल बना, वह 'लछमन झूला' नाम से विख्यात हुआ। यहां पर लक्ष्मण मंदिर भी बना है। इसका अतिरिक्त और भी अनेक मंदिर गंगा के दोनों ओर बन गये हैं।

मोटर सड़क बनने से पूर्व यहीं से केदारनाथ और बदरीनाथ की पंदल यात्रा की जाती थी।

रेखाचित्र—

हिमालय से सम्बन्धित इस रेखाचित्र में उत्तराखंड के प्रायः सभी प्रमुख तीर्थों की यथा स्थिति दिखाई गई है। इसमें राक्षसताल और तिब्बत क्षेत्र में स्थित मानसरोवर को भी दिखाया गया है। इस चित्र से हिमालय के तीर्थों की दिशा का पर्याप्त ज्ञान होता है। हरिद्वार से यमुनोत्तरी, गगोत्तरी, केदारनाथ और बदरीनाथ मार्ग में पढ़ने वाले मुख्य २ स्थान भी इस चित्र में दिखाये गये हैं। इसी प्रकार अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों से मानसरोवर को जाने वाला मार्ग भी दिखाया गया है। इससे पाठक यह जान सकेंगे कि हिमालय में मानसरोवर किस दिशा में अवस्थित है। इन दोनों मार्गों में पढ़ने वाले कुछ प्रमुख स्थानों को भी इस चित्र में दिखाने का यत्न किया गया है।

बारों तीनों की यात्रा विवरण में हम सब से पहले समुत्तरी यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। इसके लिये अप्रिकेस में मोटर बसों द्वारा परामू जाना पड़ा है। यह स्थान अप्रिकेस से ६२ मील दूरी पर है। परामू से अंजिबाम गांव तक मोटर बसें जाने लगी हैं। वहां से पैदल जाना होता है।

मरेड मगर—

मरेडनगर अप्रिकेस से १ मील दूरी पर है। इसका निर्माण टिहरी पड़वाल के महाराज मरेड साहू ने १८९३ में करवाया था। विभीषीकरण के पश्चात् यह स्थान टिहरी पड़वाल का मुख्यालय (जिसा हीड क्वार्टर) बना। समुद्रतल से इसकी ऊंचाई ३८५ फुट है। यह अब एक छोटा सा पर्वतीय नगर बन गया है।

इससे माने १८ मील दूरी पर टिपनी नगर है। वृत्तसे माने नाबनी होकर चम्पा पहुंचते हैं। यह स्थान समुद्र तल से ६५ फुट ऊंचाई पर है। पहले यह एक साधारण बट्टी की परन्तु अब इसका बहुत विस्तार हो गया है।

यहां किसी समय पानी की की घिम्मा भीड़ बेग भी खूती थी। उन्होंने यहां से कुछ दूरी पर पानी कुँव बनाया था। अब वे सामान छोड़कर आवरलैण्ड पानी बई हैं।

चम्पा से एक मार्ग काखाताब होकर मसूरी जाता है। काखाताब तैब के बपीनों के लिये प्रसिद्ध है।

टिहरी—

समुत्तरी एवं अंबोत्तरी यात्रा मार्ग पर बाबीरपी के तट पर अवस्थित टिहरी भी एक प्राचीन नगर है। इसे टिहरी पड़वाल के महाराजा सुबर्बन साहू ने १८९ ई में बसाया था। महाराजा प्रताप साहू ने टिहरी से १ मील दूरी पर प्रताप नगर बसाया था और वही टिहरी पड़वाल राज्य की प्रथम कालीन राजधानी बनाया था। अब यह महान उनके परिवार की व्यक्तिगत सम्पत्ति माना रह गया है।

टिहरी में बेरोजगार अप्रि बलाग्न सरस्वती एवं वैद्यन्त बर्ष के प्रचारक स्वामी रामतीर्थ ने बहुत समय तक निवास किया। इस नगर का बरबर विस्तार हो रहा है। यहां लड़के लड़कियों की अनेक शिक्षा संस्थानों कार्य कर रही हैं।

टिहरी किसी समय तापिकों और पौराणिकों का विश्वास केंद्र रहा। परन्तु समय के परिवर्तन से शैववाद अधिक समय तक अपना प्रभाव स्मर न रख सका। टिहरी के आज अनेक बुढ़ों का शक्तिहास भी बुढ़ा हुआ है। १८ व १९ वीं की बोरका बुढ़ा हुआ लड़ने इस क्षेत्र को जारी लड़ि पहुंचाई और महाराजा टिहरी को अनेकों से सहायता लेनी पड़ी।

नागराज की गद्दी—

प्रतापनगर से १६ मील दूरी पर मुखेम नाम का स्थान है। यहा नागराज की गद्दी है। यहा के मंदिर मे नागराज की भगवान के रूप मे पूजा की जाती है। यहा नागों के सम्बन्ध मे अनेक कथायें प्रचलित हैं। मि० ई० एम० ओकले नाम के एक अंग्रेज ने अपनी 'होली हिमालयाज' (Holy Himalayas) पुस्तक मे लिखा है 'सापो की पूजा सम्पूर्ण हिमालय मे प्रचलित रही। उनका कहना है 'यहा शिव और विष्णु के मंदिरों मे भी नाग की पूजा का प्रचलन रहा।'

यमुनोत्तरी जाते समय डडियाल गाव से आगे गगानी चट्टी आती है। यह यमुना तट पर स्थित है। कहा जाता है कि यहा यामुन नाम के ऋषि निवास करते थे।

गगानी से आगे यमुना चट्टी है। यहा इससे आगे सैरा चट्टी आती है। इससे आगे की चढाई बहुत कठिन है। हनुमान गंगा का पुल पार करने पर हनुमान चट्टी आती है। समुद्रतल मे इसकी ऊचाई ७१०० फुट है। इस चट्टी के समीप हनुमान गंगा और यमुना का सगम है। हनुमान चट्टी से आगे फूल चट्टी है। यह चट्टी बड़े सुन्दर ढग से कुछ वर्षों मे ही बनी है। इस मे आगे जानकी चट्टी है। इस चट्टी से यमुनोत्तरी की कठिन चढाई प्रारम्भ हो जाती है।

अपने तीर्थों के दर्शन करने वाले श्रद्धालु यात्री पतली से पतली पगडडी पर चलकर यमुनोत्तरी पहुचने का यत्न करते हैं। धार्मिक विश्वासों के साथ वृद्ध पुरुष और महिलायें बड़े साहस के साथ इन दुगम पवत मार्गों पर 'जय यमुनोत्तरी' बोलते हुये यात्रा करते हैं।

यमुनोत्तरी—

यमुनोत्तरी समुद्र तल से १०८०० फुट ऊचाई पर स्थित है। यमुनोत्तरी मे ही यमुना के सर्व प्रथम दर्शन होते हैं। वैसे यमुना का उद्गम यहा मे चार मील ऊपर की ओर है। उद्गम तक जाने के लिये मार्ग सुलभ नहीं। यमुनोत्तरी के समीप की पहाडी बन्दरपूछ नाम से विख्यात है। इस पर्वत का नाम 'कालिन्दगिरी' भी आया है। कहा जाता है कि इससे निकलने के कारण यमुना का नाम कालिन्दी हुआ। बन्दरपूछ शिखर के सम्बन्ध मे यह किम्बदन्ती चली आ रही है कि लका विजय के पश्चात् हनुमान अयोध्या गये और जब वे भगवान राम से आज्ञा प्राप्त करके लौटे तब वे इस शिखर पर रहे थे। इसकी ऊचाई समुद्र तल से २०८०० फुट है।

यमुनोत्तरी से दूरबीन से देखने पर पर्वत-शिखरों के बीच से यमुना एक पतली सी धारा दिखाई देती है। उसके साथ ही एक और धारा भी दीखती है।

कहा जाता है कि कछर नाम के एक ग्रंथज ने उद्यम तत्क पटु बने में कछमता पाई थी । स्वामी रामतीर्थ भी यमुना के उद्यम तत्क पटु बने ।

यमुनोत्तरी पटु बने पर यात्री यमुनोत्तरी स्नान एक मंदिर दर्शन के लिये यमुना के दूसरी ओर जाते हैं । यमुना पार करने के लिए सिंघाओं पर सक्की के मोटे २ तख्तों को बांधकर पुल बना लेते हैं ।

यमुना के दूसरे तट पर दिव्य धिता घोर तीन तल कुण्ड हैं । सबसे पहले कुण्ड का नाम सूर्य है । इसके बगल में यात्री धालू घोर आनन पका लेते हैं । दूसरे कुण्ड का नाम ऋषि कुण्ड है । इसमें यात्री स्नान कर सकते हैं । वंशों ने यहां घोर भी कुण्ड घोर बस की बागवें बना रखी हैं । बिनके नाम यमुबाग सहस्त्रबारा नीतम ऋषि घारा गुप्त मुनि घारा घोर होरी कुण्ड घारि हैं । इसी ओर यमुनोत्तरी मंदिर है । इसमें यमुना घोर बंधा बनों की मूर्तियां बनी हैं । यहां का हस्त बड़ा भी मनमोहक है ।

यहां हमने भारत के सभी भागों के नर-नारिनों को अछापूर्वक मस्तक नवाते देखा । यह तीर्थ हमारे देश की एकता का प्रतीक बना हुआ है ।

यमुनोत्तरी जाने के लिए सिंगोट घाना होता है और यहां से नाकुरी पटु बकर उत्तरकाशी की ओर जाते हैं ।

नाकुरी में एक छोटा सा मंदिर है जो 'रेणुका-देवी मंदिर' के नाम से विख्यात है । इसके साथ पुराणों की एक कथा जुड़ी है कि परसुराम ने अपनी माता रेणुका देवी का घिर काट दिया था । परन्तु वह पुनः जीवित हो गई थी । मेरे दिवार से इस कथा में कोई संबंध नहीं ।

यमुनोत्तरी जान का सीधा मार्ग बघसू से भी है । जो व्यक्ति सीधे यमुनोत्तरी जाते हैं वे बघसू से उत्तरकाशी जाकर अपनी घाघे की यात्रा प्रारम्भ करते हैं ।

पवतीय गुल्मर—

यमुनोत्तरी मार्ग में हमें फूल बट्टी पर पर्वतीय गुल्मरों से नैट करने का मनसर प्राप्त हुआ । ये लोग किसी समय कश्मीर से घाघे थे । यहां से घाकर वे घब हिमालय की घनेक घाटियों में बघ गये हैं । ये लोग घब मुसलमान हैं परन्तु इनके रीति रिवाज हिन्दुओं से घिमते घुलते हैं । घनेक संस्कृतियों का घयाव भी इनमें हिन्दुत्व के घदि घम्मान है । ये लोग घेघ पावक हैं । घीम्य हैं वे हिमालय की ऊंची २ पहाड़ियों पर रहते हैं घोर घीत में ये लोग नीचे घा जाते हैं । उनके घघने ९ कबीले हैं । घन घिमाय की घोर से इन कबीलों को पशु बघने के लिये घूमि भी घी हुई है । ये लोग बड़े बलिष्ठ घोर परिमयी हैं । यंगी घानवरी से बघाघ के लिये ये लोग घक्की तल के कुते पासते हैं । इनकी घीबाक कश्मीरियों घीती है ।

घरामू से गगोत्तरी जाते समय मार्ग में एक स्थान झूड़ा आता है। शीतकाल में यहाँ जाड़ लोग रहते हैं। ये लोग किसी समय तिब्बत से आये थे और अब ये भारत के वासी हो गये हैं। इनके भी अनेक कबीले हैं। गगोत्तरी की अनेक घाटियों में ये लोग बसे हैं। ये लोग भेड़ पालक हैं। उन की कतार्ई और बुनार्ई में निपुण हैं। स्त्रियाँ सारे दिन काम में व्यस्त रहती हैं। वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक चतुर हैं। पाँच छः वर्ष तक के बच्चों को हमने उन कतार्ई में मदद देते देखा है। शीतकाल में ये लोग ऋषिकेश के जंगल में भी आ जाते हैं। इनमें शिक्षा नहीं परन्तु अब धीरे-धीरे ये लोग पढ़ना लिखना सीख रहे हैं।

उत्तरकाशी—

उत्तराखण्ड का यह एक प्रधान तीर्थ स्थान माना गया है। उत्तरकाशी को योगियो की तप स्थली कहा गया है। यह नगर भागीरथी के तट पर बसा है। इसके पूर्व दक्षिण में भागीरथी बहती है। उत्तर में असि गंगा और पश्चिम में वरुणा नदी बहती है। असि गंगा का उद्गम डोडीताल माना जाता है।

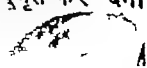
पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ 'किरातार्जुन' युद्ध हुआ था। इसका पुराना नाम 'वाढाहाट' है।

यहाँ विश्वनाथ, शक्ति, गोपेश्वर, काल भैरव, परशुराम, दत्तात्रेय, जडभरत और भगवती दुर्गा के प्राचीन मंदिर हैं।

उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार टिहरी गढ़वाल के महाराज सुदर्शन शाह ने १८५७ ई० में कराया था। इसके समीप शक्ति मंदिर है। इसे त्रिशूल मंदिर भी कहते हैं। कुछ विद्वानों ने इसे 'ध्वज स्तम्भ मंदिर' भी बताया है। पर्वतीय जनता इस मन्दिर को विशेष महत्व देती है।

स्तम्भ के नीचे का भाग लगभग एक हाथ लम्बाई में तावे के पत्तों से प्रतिबद्ध किया हुआ है। यहाँ के रहने वालों का विश्वास है कि तावे से मंडित इसका कुछ भाग भूमि के अन्दर भी दबा है। ऊपर की ओर सतरह फुट ऊँचाई में पीतल का भाग है। सबसे ऊपर की ओर जहाँ त्रिशूल और फरसा बना है, तीन फिट ऊँचाई में लोहे का मालूम पड़ता है इसकी कुल ऊँचाई इक्कीस फुट है। स्तम्भ की मोटाई दो फुट है। इसकी बनावट अष्टकोण है। इसके दो पहलुओं पर दो फुट की ऊँचाई में एक लेख अंकित है।

इस लेख के सम्बन्ध में प० वीरभद्र शर्मा तेलग, वेदकाव्यतीर्थ का 'गंगा' मासिक पत्रिका में एक लेख प्रकाशित हुआ था। उसे हम यहाँ उद्धृत कर देना

मावश्यक समझते हैं। उनके इस लेख में स्वप्न पर अंकित लेख का पूरा विवरण दिया गया है। लेख इस प्रकार है—

“हमने पहले से सुन रखा था कि रास्ते में पुराणत्व की कुछ सामग्री मिलेगी इसलिये विना-वाहन-लेखों की आवाज बहारने के साधन साव रख लिये थे। हम अपने सावनों से स्वप्न लेख को साफ कर ही रहे थे कि बीच में पुजारी जी का प्रागमन हुआ। वे मारे गुस्से से बोलेने लगे— ‘आप लोगों ने इन चीजों से अंधि की पवित्रता को भष्ट कर दिया है। इसे सुद्ध करने के लिये भाटी बर्ष देना होगा अन्यथा आप लोगों के ऊपर मुकदमा चलेगा। बहुत कहा-सुनी के बाद महापण्ड को दसिगा वे हमने अपने कार्य की पवित्रता को बिड़ कर दिया। लेख की आवाज बहुत उत्तम धावी। लेख तीन पंक्तियों में है। पहली पंक्ति कुछ छोटे अक्षरों से लिखी गयी है इसमें साहूँलबिडीकित अक्षर का एक श्लोक है। दूसरी में बड़े अक्षरों से उसी अक्षर का एक और श्लोक है। तीसरी में बहुत बड़े-बड़े अक्षरों से एक ‘आमरा’ लिखी गयी है। पूरा लेख कुछ संस्कृत में साफ और सुन्दर है केवल एक अक्षर ठीक नहीं मायूम पड़ा। इस लेख के एक-एक श्लोक को सुविधा के वास्ते चार पाशों से काटकर मैंने आसक्त बनवाया है, नहीं तो वह पंक्ति बहुत लम्बी हो जाती। वाक इस प्रकार है—

पहला श्लोक

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

‘ॐ आसीत्’ इति गोशेरवर इति प्रख्यात कीर्तिपरे
 चक्रं येन भवत्येव येश्वर इति भवत्येव गोशेरवर इति प्रख्यात
 इति प्रमाणं* एवंवाचिप[ ] स्वकृपाणि* मामाहवमाग्यमित्यं
 स्मृत्वा शास्त्रमुद्भवमुत्पन्नमुत्पन्नना वला मुनेर्वाचितं ॥

“मतलब कि “प्रजानुरागी ‘गणेश्वर’ नामक राजा अत्यन्त उन्नत श्री विश्वनाथ का मंदिर बनवाकर, मन्त्रियो सहित अपनी राज्य लक्ष्मी को अगु समझकर और उसे प्रियजनो के वश मे देकर इन्द्र की मित्रता की याद मे उत्सुक हो, सुमेरु-मन्दिर (स्वर्ग या कैलाश) को चला गया ॥१॥”

(‘इस श्लोक मे जो “हिमवच्छृङ्गोच्छृत” है, इससे यह स्पष्ट नही प्रतीत हो रहा है कि उसने सम्पूर्ण मन्दिर को बनवाया था या शिखरों का ही सस्कार करवाया था । “वनजाधिप” यह जगली राजा मालूम पड़ता है । “शक्रसुहृव” राजा को अत्यन्त बलशाली सिद्ध करता है)

दूसरा श्लोक

पुत्रस्तस्य महाभुजो विपुलदृक्नीनोन्नतोरस्थल
रूपत्यागनयेर नगवनदव्यासानतीत्योद्गत
नान्ता श्रीगुह इत्युदारचरित सद्धर्मधुर्यस्तता
शक्ति ऽ शत्रुमनोरथप्रमथना शम्भोश्चकाराग्रत ॥

पुत्रस्तस्य महाभुजो विपुलदृक्नीनोन्नतोरस्थल
रूपत्यागनयेर नगवनदव्यासानतीत्योद्गत
नान्ता श्रीगुह इत्युदारचरित सद्धर्मधुर्यस्तता
शक्ति ऽ शत्रुमनोरथप्रमथना शम्भोश्चकाराग्रत ॥

“राजा गणेश्वर के बाद उसके पुत्र श्री गुह के हाथ मे राज्य आया, जो अत्यन्त बलशाली, विशाल नेत्र और दृढ वक्ष स्थल वाला था । उसने सौन्दर्य मे मन्मथ को, दान में कुबेर को, नीति या शास्त्रों मे वेद व्यास को जीत लिया था । वह घामिको का अगुआ और बड़ा उदार था । उसने ही भगवान् के सामने इस शक्ति स्तम्भ की स्थापना की थी । उसे देखते ही शत्रु लोग डर जाते थे, क्योंकि वह प्रतापी और सुन्दर गुण वाला था ॥२॥”

† विसर्ग ज्यादा है

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

प्रातः प्रातस्म्यैरुक्तमिरविष्टं शार्वरं ध्यान्वसम्भ
 स्नात्तु चक्षुषास्थारानि* कर्परिद्रोहमारोहत्वं
 स्वं विम्बं चित्रविम्बाम्बरतलतिष्ठकं यापयन्तां विप्रते
 तावरकीर्तिं सुक्रीर्वेशिचरमरिमयनस्यान्तुराष्ट्रं स्थिरेवं (ठ)

"जब तक धनवान् सूर्य अपनी तबलु किरणों से गाढाल्बकार को लपट करके
 नक्षत्रों की चित्र चर्चा को मिटाकर गगन-चक्रक में अपने विश्व स्त्री तिलक को
 लगाते रहे, जब तक प्रजापति/राजा बुद्ध की वह कीर्ति सुस्मिर रहे ॥३॥

इस लेख की लिपि के सम्बन्ध में श्री श्रीरमन् शर्मा तैलप लिखते हैं—

लिपि के विचार से हम कह सकते हैं कि यह राजा विक्रमिष्य सम्राट् की स्त्री
 वा स्त्री सदाश्री में हुआ होगा। इस सम्बन्ध लेख की लिपि पुष्ट कामीन लिपि
 के आसपास की हो सकती है। कविता प्रभाव कुछ-कुछ और बमक-बूझित है।
 लेख के पहले ॐ और धन्य में "ठ" लिखा गया है। प्राचीन पद्धति के अनु-
 सार वह बिन्दु आद्यान्त-चोत्रक है। ६

रात्रि बहिर में स्थित स्तम्भ की कुछ पौराणिक देवातुर संज्ञा के समान छुटी
 रात्रि मानते हैं।

"महापंडित राहुल साह्यायन ने रात्रि स्तम्भ के सम्बन्ध में लिखा है यहाँ का
 विधान विष्णु शारे बड़वान् कुबान् में सब से पुरानी पुराणालिख इति वना
 उतथा अधिलेख प्रायः सबसे पुराना अधिलेख है।

* नि अक्षर चक्रक में छूट गया है।

१ गंगा का पुराणत्व विरोधात् जनवरी १९३३ पृष्ठ १८३

यहा के दत्तात्रेय के मंदिर मे जो मूर्ति है, वह बुद्ध की प्रतीत होती है। इस मूर्ति के सम्बन्ध मे राहुलजी का कहना है— 'ग्यारहवीं सदी के शुरू मे थोलिंग गुम्मा के बनाने वाले यशेप्रोद (ज्ञानप्रभ) के पुत्र देव भट्टारक नागराज ने यहा बड़ा सा बुद्ध का मंदिर बनवाया था, जिसकी अति सुन्दर बुद्ध प्रतिमा आज भी दत्तात्रेय के नाम से पुज रही है। मूर्ति के पाद पीठ पर तिब्बती भाषा और अक्षरो मे लिखा है 'लह व्चन्-नगरजई थुन्पा' (देव भट्टारक नागराज के मुनि)"

बौद्धधर्म के सम्बन्ध मे यह बात सर्व विदित है कि यह धर्म हिमालय की पर्वतमाला मे भी फैला और उन्ही पर्वत श्रेणियों के मध्य से बौद्धधर्म के प्रचारक तिब्बत आदि देशो की ओर गये। आदि जगद्गुरु स्वामी शंकराचार्य जी के समय मे इन क्षेत्रों मे पुन हिन्दू धर्म प्रस्थापित हुआ।

मुम्बे टिहरी गढवाल, पौड़ी गढवाल अल्मोडा जिलो के कई स्थानो मे ऐसी मूर्तिया देखने का अवसर मिला है जो बुद्ध-कालीन मानी जाती हैं।

विदेशी लेखक मि० एटकिन्सन ने अपनी पुस्तक 'हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स' मे गढवाल क्षेत्र के देवी देवताओं के सम्बन्ध मे लिखा है—

"इस प्रदेश मे शिव और विष्णु और उनकी पत्निया आराधना के मुख्य केन्द्र थे किन्तु उनके साथ २ चाहे तो उन देवताओ से उत्पन्न मानकर या पृथक देवता के रूपमे प्राचीन कबीलो के बहु देवतावाद के प्रतिनिधि देवताओ की पूजा मंदिरों और मठो मे होने वाले समारोहो मे की जाती है।"*

शक्ति पूजा का क्या फल प्राप्त होता है इसके सम्बन्ध मे मि० एटकिन्सन का कहना है—

"शक्ति की पूजा के सम्बन्ध मे अथवा 'देवी' पूजा के सम्बन्ध मे यह विश्वास किया जाता है कि प्रत्येक बड़े देवता की एक अर्द्धांगिनी है, जिसमे प्रार्थना को स्वीकार करने और उपासको को वरदान देने की शक्ति निहित है।'

एक दूसरे अंग्रेज विद्वान मि० वोकेले ने शक्ति पूजा के सम्बन्ध मे लिखा है—

"शक्ति की पूजा के इस विचार के साथ एक प्राचीन और कवायली पूजा का योन मिद्वान्त भी मिश्रित मालूम होता है। इसी सिद्धान्त मे वाममार्गियों के बुल्ल्यात मिद्वान्तों और धार्मिक कृत्यों को जीवन और शक्ति मिलती है। ये वाम-मार्गी भी अपने इन तरीको मे आत्मा को पार्थिव बन्धनों से मुक्ति दिलाने का दावा करते हैं।"*

यहाँ के जन विमर्श के बर्गसे के सम्बन्ध में मुझे बताया गया कि १८२७ ई के स्वतंत्रता के प्रथम संघर्ष के पश्चात् अंग्रेजों ने यहाँ जागतिकरणवादी को बंदी बनाकर रखा था।

उत्तरकाशी में माघ माघ में मकर संक्रान्ति के अवसर पर एक बड़ा मेला लगता है। समीपवर्ती पर्वतों के निवासी इस मेले में बेसी बेबताओं के होते समाकर लाते हैं। मागीरपी के तट पर आकर अपने २ बेबता को स्नान कराते हैं।

उत्तरकाशी में अनेक साधु-महात्मा निवास करते हैं। कुछ हमें ऐसे हैं जो एकान्त में रहकर साधना करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो क्षेत्र से अन्न या रोटी प्राप्त करके अपना समय व्यतीत करते हैं। इस स्थान को अब से राज्य सरकार ने जिमा बनाया है तब से इसका बराबर विस्तार हो रहा है।

उत्तरकाशी से संगोत्री आते समय तीन मील दूरी पर एक स्थान मनेरी घाटा है। इस स्थान पर अग्नि यंत्र और मागीरपी का संघर्ष हुआ है। मनेरी से घाटे मनेरी नदी बहती है। इसमें २ मील दूरी पर मन्वाणी नदी बहती है।

मठवाड़ी—

पुछाणों में इसका नाम भास्करपुरी पाया है। कहा जाता है कि यहाँ सूर्य ने भिक्षु की उपामना की थी और उनसे बरवान प्राप्त किया था। इस कथा के सम्बन्ध में यहाँ 'भास्करेश्वर महादेव' का एक छोटा सा मंदिर भी बना है। यह मंदिर धार्मिक जगद्गुरु स्वामी मकराचार्य द्वारा स्थापित माना जाता है। मुख्य मंदिर का भीतरी भाग पाँच छ' फुट चौड़ा है। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने की ओर हीबार के सहारे कुछ प्राचीन मूर्तियाँ रखी हैं। इनमें से एक मूर्ति शिव की और दूसरी वरुण की है। उनके मध्य में एक मूर्ति विष्णु और लक्ष्मी की रखी गयी। इन दोनों को पश्चिम पर सजाकर दिखाया गया है।

यहाँ की एक मूर्ति के सम्बन्ध में जब मैंने पुत्राजी से कुछ जानकारी प्राप्त की तो वह कहने लगा—'ब्रह्म भगवान् मुरदू की मूर्ति है मैंने उनसे फिर पूछा 'पुत्राजी की ! मुरदू कीन सा देखा है। उनसे उत्तर में बही कहा कि भगवान् मुरदू हमारे एक बड़े देवता हैं। मुरदू ने उनका आराधन सूर्य से था।

उपर बहनी में मैंने भगवान् भूय की मूर्तियाँ अथवा मूर्तियों के भी देगी है। बरानू के एक दूरे दूरे मंदिर में भी भूय भगवान् की एक मूर्ति मुझे दिखाने को मिली थी। ऐसा श्रुतिगत होता है कि पश्चिम में भगवान् भूय की पुत्राजी को विषय महत्त्व दिया गया था।

मनेरा की भी यहाँ की मूर्तियाँ या भिक्षु भगवान् के देवने को मिली। मंदिर के एक दूसरे भाग में भी कुछ और मूर्तियाँ रखी हुई हैं। इनमें शिवमूर्ति की काफी

की भी एक मूर्ति है। पर्वतो में जहाँ विष्णु, ब्रह्मा, शिव एवं सूर्य भगवान की पूजा का प्रचलन रहा, वहाँ शक्ति की पूजा को भी विशेष महत्त्व दिया जाता रहा। पर्वतो में अनेक देवी-मंदिर भी बने हैं जिनका अपना अपना महत्त्व है।

मुझे यहाँ बताया गया कि इस तपोभूमि में कपिल, कश्यप और गौतम आदि ने दर्शन शास्त्रों का विवेचन किया था। परशुराम जिस प्रकार से उत्तरकाशी रहे थे, उसी प्रकार उन्होंने यहाँ भी विश्राम किया था।

गगनानी—

गगनानी बस्ती से पहले मार्ग से कुछ ऊँचाई पर गर्म जल के कुण्ड है। कहा जाता है कि इस स्थान पर पाराशर ऋषि ने तप किया था। गर्म जल के कुण्डों के नाम ऋषि कुण्ड, व्यास कुण्ड, और नारद कुण्ड बताये गये। पंडे का कहना था कि यहाँ किसी समय पाराशर ऋषि, व्यास और नारद मुनि रहे थे।

इन तीनों कुण्डों में गर्म जल ऊँचे पर्वत शिखर से आता है। इनमें से केवल एक कुण्ड का जल ऐसा है जिसमें स्नान किया जा सकता है।

गगनानी के साथ महाभारत की एक कथा का सम्बन्ध बताया गया। कहा जाता है कि यहाँ एक मल्लाह की पुत्री मत्स्यगंधा से पाराशर ऋषि का प्रेम हो गया था। पाराशर जब नौका द्वारा गंगा पार कर रहे थे, तभी उन्होंने मत्स्यगंधा से गंधर्व विवाह किया और उनसे वेद व्यास की उत्पत्ति हुई। इस पौराणिक कथा का और भी विस्तार है जिसके उल्लेख की यहाँ आवश्यकता नहीं। हमें यहाँ केवल इतना बताना है कि गगनानी का सम्बन्ध महाभारत-काल से जुड़ा माना जाता है।

गगनानी से आगे लुहारी नाग होकर सुक्ली चट्टी पहुँचते हैं। यहाँ की चढ़ाई बड़ी दुस्साध्य है।

हंसिल—

यह एक रमणीक स्थान है। यहाँ जल की अनेक धाराएँ बहती हैं। ये सभी धाराएँ भागीरथी में मिलती हैं। प्राकृतिक दृश्यों के कारण यह स्थान बड़ा ही सौन्दर्यपूर्ण प्रतीत होता है। इसका प्राचीन नाम हरिप्रयाग आता है। दो धाराओं के मिलने वाले स्थान के साथ प्रयाग शब्द जुड़ जाता है। यहाँ बताया जाता है कि पर्वतो से निकलने वाली 'हरिगङ्गा' भागीरथी से मिली है। इस कारण इसका नाम हरिप्रयाग हुआ। परन्तु अब यह हंसिल नाम से विख्यात है। इस स्थान के साथ भी पुराणों की एक कथा जुड़ी है। कैलास पर्वत में यहाँ आकर शिव ने जलेधर नाम के दैत्य का वध किया था। अंग्रेजी शासनकाल में इस स्थान को विशेष महत्त्व प्राप्त हुआ।

हंसिन के सम्बन्ध में यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि यहाँ फ्रेड्रिक बिस्सन नाम का एक घंघरू सन् १८४ ई के आसपास आकर बसा था। देखा जाय तो उसी ने इस स्थान के महत्व को बढ़ाया और यहाँ सेन के कुछ भवाकर कम उदारण की दिशा में एक प्रकार का चमत्कार कर दिखाया। वास्तविक बात यह है कि बिस्सन ने इस क्षेत्र को बहुत उत्पन्न किया।

बिस्सन १८१ ई के आसपास घंघेरी सेना में यहाँ होकर भारत आया था। उस समय घंघरू ने अपने प्रीम्य कासीन आमोद प्रमोद और शिकार के लिये मसूरी को अपना केन्द्र बना लिया था। मसूरी के मंजोर बाजार में कुछ आम साठ टिम्बे पर ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपना एक सैनिक भद्र बनाया। बिस्सन को उस घोर बाग का अवसर मिला। मसूरी के मनोरम हृदय उसके मन को या धरे। उसने ईस्ट इंडिया कम्पनी के काम से छुटकारा पाकर स्वतन्त्र रूप से हिमालय की यात्रा की। एक शिकारी के रूप में वह टिहरी की तरफ से हंसिन की ओर चला। वहाँ जाने पर उसने लकड़ी का एक सुन्दर बंजला बनवाया और फिर इसी स्थान पर रहकर वह लकड़ी के स्लीपर प्राप्ति के लिये काम करने लगा। टिहरी के महाराज से उसने हंसिन की कुछ भूमि प्राप्त कर ली। हिमालय के सुन्दरतम पक्षी नीलान के बड़े और उसके पंखों का उसने बिस्सों के साथ व्यापार किया और उससे बहुत लाभ हुआ।

बिस्सन हिमालय के वासियों से पुरस्तरा परिचित हो गया था और उसने एक पर्वतीय महिला से विवाह भी कर लिया था। एक प्रकार से बिस्सन स्वामी रूप से हंसिन का बासी ही हो गया था। अपने क्षेत्र का वह एक प्रकार से शासक बन गया था। उसने यहाँ के रहने वालों से एक शासक के रूप में काफ़ी काम कराया। उनके बाग और बेलों में यहाँ के रहने वाले बिना मजदूरी भिन्न काम करते थे। उसने सेन के बगीचे को इन्हीं के परिश्रम से उत्पन्न किया। बिस्सन ने इन्हीं धातु की भी बेटी कराई। इससे पहले यहाँ कभी धातु न बनाया गया था।

बिस्सन ने पहाड़ में रहकर अपने धामको एक पहाड़ी बसा ही बना दिया था। इसी कारण वह 'पहाड़ी बिस्सन' नाम से पुकारा जाता था। उसने ईस्ट इंडिया कम्पनी के साथ बीड़ के स्लीपर्स का ठेका किया। वह बंजलों के बीड़ की लकड़ी प्राप्त करके स्लीपर तैयार करके धना की वार में बढ़ाकर अफ़िकेस पहुँचाता था। वहाँ से वे स्लीपर हरिकार आते थे। इस काम में उसने बहुत धन कमाया। वह यहाँ के मरीन लोगों से कठोर परिश्रम कराता था। वह जंगल की जड़ी बूटियाँ भी उनसे एकत्रित कराता था और उन्हें बाहर भेजता था।

बिस्सन ईसाई धर्म को मानने वाला था परन्तु उसने धर्म परिवर्तन की दिशा में कोई ऐसा पद न उठाया जो यहाँ के रहने वालों के विरोध का कारण बनता। प्रारम्भ में जब उसने एक पर्वतीय महिला से विवाह किया तभी कुछ विरोध हुआ।

था। परन्तु उसने अपनी कार्य कुशलता से उस विरोध को दबा दिया था। यहाँ के रहने वालों को प्रसन्न रखने के लिए वह अपनी पत्नी को धार्मिक रीति रिवाजों में मग्न रखता था। वह मंदिर की पूजा के लिए जाती रहती थी। फिर भी ईसाई धर्म की कुछ न कुछ छाप लगती ही है।

हर्सिल के समीप एक प्राचीन मंदिर है जो श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर नाम से विख्यात है।

हर्सिल अब सीमा सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है।

हर्सिल से आगे धराली चट्टी है यहाँ क्षीर गंगा भागीरथी में मिलती है। क्षीर गंगा के सम्बन्ध में बताया गया कि यह हिमालय की श्रीकण्ठ चोटी से निकली है। इस स्थान का प्राचीन नाम विश्वनाथपुरी बताया जाता है। यहाँ विघ्नेश्वर मंदिर भी बना है। यात्रा के समय यहाँ बड़ी चहल पहल रहती है। एक पड़े ने इस स्थान के बारे में बताया कि यहाँ भगीरथ महाराज ने भी तप किया था।

धराली से एक मार्ग तिब्बत को गया है। चीन के आक्रमण के पश्चात् सामरिक दृष्टि से इसका विवरण नहीं दिया जा सकता। जिस समय हमने गगोत्तरी की यात्रा की थी तब यह मार्ग चालू था। तिब्बती मुख्य रूप से ऊँच लाते थे और इधर से वे गेहूँ, नमक आदि ले जाते थे।

किसी समय यह स्थान भारत और तिब्बतियों के सांस्कृतिक मिलन का एक अच्छा केन्द्र रहा। कुछ का विश्वास है कि भारतवासी इधर से तिब्बत में धर्म प्रचार के लिए भी जाते रहे। यहाँ से कैलास मानसरोवर का भी मार्ग है।

धराली के सामने भागीरथी के दूसरे तट पर मुखवाँ ग्राम है। यहाँ गगोत्तरी के पड़े रहते हैं और जब गगोत्तरी में बर्फ पड़ती है तब इसी स्थान पर गंगा की पूजा की जाती है।

धराली से चार मील दूरी पर एक स्थान जागला है। कहा जाता है कि यहाँ जन्हु ऋषि का आश्रम था। कुछ इससे कुछ दूर पर मानते हैं।

भागीरथी को पार करने के पश्चात् एक सघन वृक्षों वाली घाटी आती है। यह घाटी नेलग घाटी नाम से विख्यात है। यहाँ से नेलग जाने का मार्ग है। तिब्बती सीमा पर नेलग भारतीय नगर है। इस मार्ग से भारत और तिब्बत के बीच बड़ा व्यापार होता था परन्तु अब यह मार्ग तिब्बतियों के आने जाने के लिए बन्द कर दिया गया है। नेलग शिखर की ऊँचाई समुद्रतल से १७००० फुट है।

भैरो घाटी चट्टी तक पहुँचने में कठोर चढ़ाई करनी पड़ती है। अभी २ तो यात्री पत्थरों से पकड़कर ऊपर चढ़ते हैं। भैरो घाटी चट्टी पर भैरो का एक छोटा सा मंदिर है।

गंगोत्तरी—

गंगोत्तरी हमारा एक पवन तीर्थ है। गंगा इस तीर्थ धाम से बौरह मीन झार से मोमुस से निकलकर सर्व प्रथम यहां ही प्रवट होती है। गंगा के साथ तपस्वी मपीरब की कथा जुड़ी है जिन्होंने इस स्थान पर तपस्या की थी।

गंगोत्तरी हिमालय पर्वत की एक ऐसी चट्टी में स्थित है जिसके चारों ओर हिमालयारिष्ठ पर्वत घिफर दिव्याई पड़ते हैं। समुद्रतल से इसकी ऊंचाई १ १५ फुट है। यहां बज्जा को भापीरबी कहते हैं। भापीरबी के तेज प्रवाह में स्नान करना कठिन होता है। यहां बाघो तट पर बैठकर बड़ी सावधानी से स्नान करते हैं।

गंगोत्तरी की बस्ती के दो भाग हैं। भापीरबी के एक तट पर मुख्य बस्ती है। इसमें ही मज्जा मंदिर है।

गंगोत्तरी के प्राचीन मंदिर का निर्माण कभीसवी घटाष्ठी में नेपाल के एक सेनापति अंगारसिंह बापा ने कराया था। इसके उपरान्त बीसवी घटाष्ठी में जयपुर के महाराज ने मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने स्थान परिवर्तित करके एक चिन्ता पिला पर मंदिर बनवाया। इस चिन्ता को मपीरब चिन्ता कहते हैं। दन्त कथाओं के आधार पर कहा जाता है कि जब राजा मपीरब बज्जा को लेने के लिए हजर बाद वे तब उन्होंने यहां इस चिन्ता पर बैठकर तपस्या की थी।

गंगोत्तरी मंदिर के भीतरी भाग में बाबी के सिंहासन पर बज्जा की मूर्ति बनी है। पर्वतों के चारों ओर भापीरबी की मूर्ति कहते हैं। इससे नीचे के भाग में बमुना मपीरब सरस्वती प्रसन्नपुर्णा बीलदमी पान्हुवी बीर बादि जयशुक्र स्वामी अंकुराचार्य की मूर्तियां हैं।

भापीरबी के दूसरे तट पर अनेक बोनियों तपस्वियों बीर महात्माओं की कुटियां बनी हैं। महात्माओं की इस बस्ती को तपोवन कहते हैं। यहां अनेक महात्मा निवास करते हैं। स्वामी कुष्ठाभय भी काष्ठी बृद्ध महात्मा हैं। वे सीतकाम में भी बड़ी रहते हैं। उनकी कुटी से बोड़ी बूरी पर स्वामी रामानन्ध प्रवृत्त रहते हैं। वे मन्नामन्ना में बारहों मास गंगोत्तरी में ही निवास करते हैं। महात्माओं की ओर जाने के लिए भापीरबी पर काठ का एक पुल बना है। हजर केदारदना भापीरबी में मिली है।

गंगोत्तरी बस्ती के सम्मन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि यहां केवल ब्रह्म ऋषि में ही कुछ बुकानवार बुकानें जपा केते हैं बीत ऋषि में सब लोग निचसे मागों में जमे जाते हैं।

गोमुख—

गंगा का उद्गम स्थान गोमुख है। यह २० हजार फिट ऊँची चोटी पर स्थित है। वहाँ सर्वात्र वर्ष ही वर्ष दिखाई पड़ती है। गोमुख जाने का मार्ग काफी विकट है। बहुत ही कम व्यक्ति गोमुख की यात्रा करने हैं। वहाँ ठहरने का कोई स्थान नहीं। भुजवासा में ठहरने की व्यवस्था है। यात्री यहाँ में प्रातःकाल के समय गोमुख जाते हैं और सूर्यास्त से पूर्व भुजवासा वापिस लौट आते हैं।

ब्रह्मचारी सुन्दरानन्द ने गोमुख की अनेक बार यात्रा की है। उन्होंने बताया कि गंगोत्तरी से आगे लगभग १८ हजार फिट की ऊँचाई पर एक चौड़ा मैदान है। इसे तपोवन कहते हैं। यहाँ उन्होंने कुछ भेड़ पालकों को अपनी भेड़े चराते हुए देखा। उनका कहना है कि ग्रीष्म ऋतु में भेड़ पालक अपनी भेड़े चराने के लिए आते हैं और दो मास रहकर फिर अपने स्थानों को चले जाते हैं।

ब्रह्मचारी सुन्दरानन्द ने इधर वर्ष में उत्पन्न होने वाले कमल भी देखे। वे उनमें से कुछ कमल अपने साथ लाए भी थे। इनको स्थल-कमल या ब्रह्म कमल कहते हैं। इस स्थल पर नाग केसर भी पाई जाती है।

ब्रह्मचारीजी ने गोमुख से बदरीनाथ की यात्रा की। उन्होंने यह यात्रा २० हजार फुट की ऊँची चोटियों के मध्य से की। इस यात्रा में उनको कई बार हिमशिखरों से फिसलना भी पड़ा। उनका कहना है कि इस समयकर मार्ग द्वारा हम तीसरे दिन बदरीनाथ पहुँच गए।

गोमुख से बदरीनाथ जाते समय उन्होंने कइ ऐसी घाटियाँ देखी जिनका सम्बन्ध तिब्बत के साथ जुड़ा है।

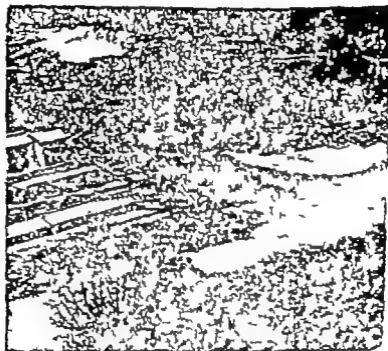
गंगोत्तरी से पैदल यात्रियों के लिए एक मार्ग मल्ला चट्टी के पास से केदारनाथ की ओर गया है, यह मार्ग बदरीनाथ मार्ग में भी मिलता है।

इस यात्रा मार्ग पर बूढ़ा केदार आता है। यह ४३८० फुट ऊँचाई पर है। यहाँ धर्म गंगा और बाल गंगा का संगम माना जाता है। यहाँ के मन्दिर में शिवलिङ्ग स्थापित है। शिवलिङ्ग के निचले भाग में वृद्ध केदार, शिव-पावती, तक्षमीनारायण, गणेश और पाण्डवों की मूर्तियाँ विद्यमान हैं। यहाँ में त्रिजुगीनारायण लगभग ४२ मील दूर है। हरिद्वार से श्रीनगर होकर आने वाली सड़क में यह स्थान अब जुड़ गया है। इसका विवरण सीधे मार्ग के प्रसंग में दिया जाएगा।

केदारनाथ और बदरीनाथ की सीधी यात्रा ऋषिकेश में प्रारम्भ होती है। ऋषिकेश से आगे व्यासी चट्टी आती है। इसके सम्बन्ध में हमने बताया है कि यहाँ व्यास जी की गुफा थी और स्वामी रामतीर्थ भी यहाँ रहे। आगे देवप्रयाग आता है।

बेवप्रयाग—

बेवप्रयाग एक प्राचीन तीर्थ है। यहाँ भागीरथी और यमुनानद्या का मिलन हुआ है। बेवप्रयाग में समय स्नान को पड़े और पौराणिक भाई बड़ा महत्व देते हैं। केशरनाथ और बबरीनाथ की यात्रा को आने वाले यात्री यहाँ संगम स्नान के लिए ठहरते हैं। कुछ यात्री यहाँ पिच्छशान भी करते हैं।

बेवप्रयाग संगम का एक दृश्य

बेवप्रयाग एक रमणीय पर्वतीय नगरी है। समुद्रतल से इसकी ऊँचाई १७२ फिट है। बहा की जगह बड़ी नुहावनी मानी जाती है। शीतकाल में यहाँ अधिक शीत नहीं पड़ता। ग्रीष्म काल में दिन के समय कुछ नहीं अनुभव होने लगती है।

बेवप्रयाग हिन्दू संस्कृति का एक केन्द्र रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भी रामचन्द्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ कुछ दिन ठहरे थे। पञ्चोक्त के राज्य को छोड़कर जब वे अपने जीवन के अंतिम काल में हिमालय की यात्रा को गए तब वे इसी मार्ग से पर्वतों में गए थे। यहाँ उनके नाम पर एक मन्दिर संगम के समीप एक ऊँचे स्थान पर बना है जो 'श्री रघुनाथ मन्दिर' के नाम से विख्यात है।

कहा जाता है कि जिस समय राजा भगीरथ हिमालय की ओर गंगा लाने के लिए गए थे तो उन्होंने इस स्थान में ही आगे को प्रस्थान किया था ।

इसी प्रकार से आदि जगद्गुरु स्वामी शंकराचार्य जब तपस्या के लिए जोशी-मठ की ओर गए थे तब उन्होंने भी यहां कुछ दिन तक निवास किया था । इस सम्बन्ध में हमें बताया गया है कि श्री रघुनाथ मंदिर की स्थापना उनके द्वारा ही हुई थी ।

यह स्थान पड़ो की नगरी माना जाता है । यहां अधिकांश मकान केदारनाथ एवं बदरीनाथ की यात्रा कराने वाले पड़ो के ही हैं । इनके साथ कुछ धमशाला के रूप में भी स्थान हैं । यात्रियों के निवास की व्यवस्था पड़े ही करते हैं । मुझे बताया गया कि पड़ो की बहियों में एक हजार वर्ष पूर्व की भी अनेक बातें अंकित हैं । उनकी बहिया अनेक ऐतिहासिक बातों पर भी प्रकाश डालती हैं ।

देवप्रयाग की सबसे ऊंची चोटी पर 'महिष मर्दिनी देवी' का एक मंदिर है । इस मंदिर पर वर्ष में कई बार मेला लगता है ।

यहां पर आदि विश्वेश्वर का मंदिर भी दर्शनीय है । यहां कुछ और मंदिर भी हैं । वसंत के अवसर पर देवप्रयाग में एक बड़ा मेला लगता है जिसमें हजारों यात्री सम्मिलित होते हैं ।

देवप्रयाग से आगे कीर्तिनगर आता है । टिहरी गढ़वाल के महाराज कीर्तिशाह ने इसे बसाया था । यहां अलकनन्दा पर एक पक्का पुल बन गया है । इससे आगे श्रीनगर है ।

श्रीनगर—

स्कन्द पुराण के केदार खण्ड में इस स्थान को श्रीक्षेत्र बताया गया है । इसका दूसरा नाम धनुष-क्षेत्र भी आता है । समुद्रतल से इसकी ऊंचाई १७०६ फुट है । एक पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में यहां कोलासुर नाम का एक असुर रहता था । राजा सत्यमघ ने उसे मारने के लिए दुर्गा की आराधना की । देवी से वरदान पाकर राजा ने कोलासुर का वध किया ।

श्रीनगर से एक मील पहले यहां शंकरमठ है । इसकी स्थापना देवता नाम के ऋषि द्वारा की गई मानते हैं ।

भगवान राम के यहां आने और कमलेश्वर शिव की उपासना करने का भी पुराणों में वर्णन आता है । यहां का कमलेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है ।

श्रीनगर में सबसे पहले सन् १६२४ ई० में दो पुर्तगाली विदेशी आये । इनके नाम एन्टोनियो डी एण्ड्रेड और ब्रादर मॅन्वेल मारकुइस थे । ये दोनों व्यक्ति बदरीनाथ

की तरफ से माना पाटी होते हुए सिम्बत पडे थे । ईस्टिंग हाईवेज १७२९ ई० य कोटहार मार्ग से भीनमर गये उन्होंने लॉयस एशियाटिक सोसाइटी वर्नस में थोटी भीनमर बाबा' सीपेरु से एक सेवक लिखा था ।

भीनमर टिहरी गङ्गास महात्म का एक प्रमुख साधकीय मन्दिर रहा । १८९१ में इस मन्दिर को योरेता-मुक्त ने प्रभावित किया । इसके पश्चात् यह मन्दिर पुनः संभूत । वहाँ किसी समय बड़ा भारी व्यापार होता था । वहाँ सिम्बती भोग माना घोर मीठी चाटियों की घोर से व्यापार के लिए आते थे ।

भीनमर किसी समय तांत्रिकों का गढ़ रहा । इन तांत्रिकों ने हिन्दू मत में मिथ्या ब्रह्मवाचों को बुझाकर भारतीय संस्कृति को बड़ी क्षति पहुँचाई ।

खजप्रयाग—

इसके साथ भी पुराणों की अनेक कथाएँ जुड़ी हैं । इस स्थान पर नारद ने मनवान शंकर की उपासना करके संवीर साधन का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था । इसका वर्णन केदारनाथ अध्याय ६६ ६४ और ६५ में किया गया है ।

यह स्थान समुद्रतल से २००० फुट ऊँचाई पर स्थित है । यहाँ अलकनन्दा और मन्दाकिनी का संगम बड़ा ही सुन्दर मतीय होता है । यहाँ यह बात अस्तेजनीय है कि अनेक बार बरहीनाथ के बीच पाँच संगम पड़ते हैं इनके नाम इस प्रकार हैं —

१. खजप्रयाग	माहीरबी और अलकनन्दा का संगम
२. खजप्रयाग	मन्दाकिनी और अलकनन्दा का संगम
३. कर्णप्रयाग	विन्धर और अलकनन्दा का संगम
४. मन्वप्रयाग	मन्दाकिनी और अलकनन्दा का संगम
५. विष्णुप्रयाग	बीनीपंगा और अलकनन्दा का संगम

पुराणों में इन छह का अलग २ माहात्म्य बताया गया है । हजारों बाबी इन संगमों पर स्नान करते हैं ।

खजप्रयाग संगम के समीप से एक मार्ग ऊपर की तरफ जाता है । इस मार्ग पर खड्गेश्वर महादेव का मन्दिर है । इसमें योगेश्वर, विष्णुशक्ति, ताडकेश्वर, नारदेश्वर और चक्रेश्वर देवी की मूर्तियाँ विद्यमान हैं ।

यह स्थान धर्म बराबर विस्तार पा रहा है । यहाँ से केदारनाथ एवं बरहीनाथ दोनों घोर को मोठर मार्ग जाता है । ब्रह्म अस्तु में यहाँ बागियों की कूब भीड़ हो जाती है । केदारनाथ जाने वाले यात्री यहाँ ठहरकर दूसरे दिन अपनी बाधा प्रारम्भ करते हैं । बरहीनाथ जाने वाली बहुत सी बसें भी यहाँ रात्रि को रुक जाती हैं ।

मैं यहाँ पहले रुद्रप्रयाग से केदारनाथ मंदिर तक के मुख्य २ स्थानों का विवरण दे रहा हूँ। पौराणिकों का कहना है कि श्री बदरीनाथ जाने से पूर्व श्री केदारनाथ यात्रा करनी चाहिए। वे इसे शास्त्रोक्त विधि मानते हैं।

रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जाने वाले मार्ग में गुप्तकाशी एक ऐसा स्थान है जिसका प्राचीन महत्व रहा है। इसी प्रकार त्रिजुगीनारायण भी प्राचीन सस्कृति से सम्बन्धित एक तीर्थ स्थान है। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ साढ़े अड़तालीस मील दूरी पर है। त्रिजुगीनारायण होकर जाने पर यात्रियों को ५३ मील की यात्रा करनी होती है। गुप्तकाशी तक मोटर मार्ग बन गया है। कुण्ड चट्टी तक मोटर बसें चालू हैं। समस्त चट्टियों का विवरण न देकर हम यहाँ केवल सांस्कृतिक महत्व के कुछ स्थानों का ही विवरण देना उचित समझते हैं।

अगस्त मुनि के सम्बन्ध में कहा जाता है कि समुद्र के शोषण करने के लिए यहाँ अगस्त मुनि ने तप किया था। उनकी स्मृति में यहाँ एक मंदिर बना है जिसमें अगस्त मुनि की ताम्र प्रतिमा विद्यमान है। मूर्ति के समीप एक कटार और उनके दोनों ओर उनके दो शिष्यों की मूर्तियाँ बनी हैं। मंदिर के समीप की कोठरियों में शिवलिङ्ग और गणेश की मूर्तियाँ भी विद्यमान हैं। यह स्थान समुद्र तल से ३००० फुट ऊँचाई पर है।

इस स्थान से आधा मील पर नारायण मंदिर स्थान है। यहाँ के नारायण मंदिर में विष्णु की एक सुन्दर प्रतिमा स्थापित की हुई है।

गुप्तकाशी—

इस स्थान के सम्बन्ध में पुराणों की अनेक कथाएँ जुड़ी हैं। प्राचीन काल में इस स्थान पर पार्वती ने शिव प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के काशी और उत्तरकाशी में विश्वनाथ के मंदिर बने हैं इसी प्रकार यहाँ भी विश्वनाथ का मंदिर है। इसमें विश्वनाथ लिङ्ग स्थापित है। इस मंदिर के सामने गरुड़ जी का मंदिर है। एक अन्य मंदिर में नन्दी पर सवार अर्ध नारीश्वर की एक सुन्दर प्रतिमा है। इसे अर्ध नारी नटेश्वर नाम से पुकारते हैं। यहाँ अन्नपूर्णा की चतुर्भुजा की मूर्ति भी विद्यमान है।

जिस प्रकार काशी और उत्तरकाशी में मणिकर्णिका घाट हैं, इसी प्रकार यहाँ के एक कुण्ड का नाम मणिकर्णिका कुण्ड रख दिया गया है। इस कुण्ड के दो मुख बना दिये गए हैं। यहाँ के पण्डे एक मुख से गंगा की धारा और दूसरे से यमुना की धारा निकलने का वखान करते हैं।

गुप्तकाशी के सम्बन्ध में यह किम्बदन्ती है कि यहाँ पाण्डवों ने तप किया था। हाँ के एक मंदिर में पाण्डवों की मूर्तियाँ भी हैं।

गुप्तकाली के सम्मन्ध में महाराष्ट्रिय राष्ट्रिय गौरव्यायन का कहना है—

“गुप्तकाली बस्तुन” पिछनी बो धनाभिधों से ही आसी बनने की धीर पध्दर है। प० से उमदा नाम दूगरा ही था। लेकिन इगका यह धर्म नहीं कि यहाँ पुछने समय में मंदिर नहीं थे बस्तुन नती से बारहना सरी तरह (बरदूरी नाम में) केदारनाथ में जगह अपह बस्तुन गुम्बर मंदिर बने हुये थे। यहाँ भी ऐसे मंदिर मोहुर बे ओदुकिधियाँ धीर बहेनों के आक्रमण में नष्ट हुये। वर्तमान गुम्बर मंदिर पीछे से बनाया गया।

गुप्तकाली के समीप एक मीन पर नामा चट्टी है। यहाँ एक प्राचीन पित्त मंदिर है। इसके सम्मन्ध में राष्ट्रिय जी ने बस्तुन ओज की थी। उन्होंने लिखा है—

“गुप्तकाली के एक मीन पर नामा चट्टी में एक प्राचीन मिश्रामय है। जिसके बाहर केदारनाथ का एकमात्र बौद्ध स्तूप दिखाई पड़ता है। बाल पड़ता है। बौद्ध के बिछ तक न रखने देने के लिये किसी समय नइवाल में प्रयत्न हुआ था जिसके ही कारण प्राय बौद्ध अवशेष यहाँ इतने दुर्लभ हैं किन्तु यह पावाछ-स्तूप बता रहा है कि किसी समय तथायन यहाँ अपरिचित नहीं थे।

हिमालय की मूर्तिकला और चट्टानों के केदारनाथ पर आक्रमण के सम्मन्ध में राष्ट्रिय जी ने लिखा है—

“भारत के धीर प्राची की तरह हिमालय में भी किसी समय ऐसे कुशल कलाकार थे जिनकी दुष्टिका अजन्ता के निशकारों की प्रतिस्मिता करती थी धीर बो अपनी क्षमियों से फठोर पापाण को मक्खन की तरह काट कर गुम्बर प्रतिमाव निकाल लेते थे। उन प्राचीन चित्रों का तो यहाँ अब नाम भी नहीं रह बर, किन्तु मूर्तियों के अवशेष अब भी मोहुर है। प्राय सभी मूर्तियाँ टूटी हुई हैं, स्वर्न बचपीनाथ की मूर्ति भी खंडित है।

मूर्तिमयकों का तीन बार आक्रमण केदारनाथ पर हुआ था जिसमें बीसहवीं सदी के मध्य में मुहम्मद गुलक की सिन्ध पर आक्रमण करने वाली सेना को यदि छोड़ दिया जाय तो १९वीं सदी के तृतीय पाद में (अफगन के समय १२० ई.) बर्मन्ध हुसैन का दुदुकिया ने केदारनाथ के मंदिरों को पूरा मूर्तियों को तोड़ा। उसके बाद १७४१-४२ ई. में खैलों का आक्रमण हुआ था जिसे कुल भी बस पीक्षियाँ ही घनी होती हैं। *

धी राष्ट्रिय जी की ओज ने यह बात स्पष्ट है कि बौद्ध काल में इधर भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ धीर धनवान बुद्ध की स्मृति की बनाने रखने के लिये यहाँ एक बौद्ध स्तूप भी स्थित किया गया।

नाला स्थान के सम्बन्ध में एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है कि यहाँ राजा नल ने भगवती देवी की आराधना की थी। यहाँ भगवती ललिता देवी का मंदिर बना है। यहाँ गरुड़ जी का मंदिर भी है। इस क्षेत्र में गरुड़ जी को विशेष सम्मान मिला है। मंदिर के समीप शिव पार्वती की भी मूर्तियाँ हैं। यहाँ एक मंदिर में बहुत सी खंडित मूर्तियाँ भी विद्यमान हैं जो कत्यूरी काल की बताई जाती हैं। मंदिर के द्वार पर १२४६ ई० का एक शिलालेख भी अंकित है। इस शिलालेख से विदित होता है कि इस मंदिर का निर्माण तेरहवीं शताब्दी में हुआ था।

नाला से एक मार्ग ऊखीमठ होकर चमोली को जाता है। चमोली बदरीनाथ मार्ग पर है। दूसरा मार्ग केदारनाथ को जाता है।

नाला से आगे दो मील दूरी पर नारायण कोटि नाम का स्थान है। श्रीमद्-भागवत में भस्मासुर की एक कथा आती है। उसके अनुसार यहाँ भस्मासुर ने शिव की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया था कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जायगा। भगवान् विष्णु को इस बात की चिन्ता हुई कि वह भस्मासुर को कैसे परास्त करें। उन्होंने अवसर पाकर भस्मासुर का हाथ उसी के सिर पर रखा दिया। इस तरह भस्मासुर स्वयं भस्मीभूत हो गया।

इसी क्षेत्र में महिषासुर की भी एक कथा बताई जाती है। दैत्यराज महिषासुर का वध महिष मर्दनी देवी द्वारा हुआ था। ऐसी और कथाएँ भी केदारखण्ड के साथ जुड़ी हैं।

त्रिजुगीनारायण—

पुराणों की कथा के अनुसार यहाँ विष्णु ने भगवान् रुद्र की आराधना की थी। यहाँ भगवान् त्रिजुगीनारायण का एक प्राचीन मंदिर है। मंदिर में जो मूर्ति है उसमें भगवान् विष्णु एक सिंहासन पर आसीन दिखाये गये हैं और उनके समीप सरस्वती और लक्ष्मी विराजमान हैं।

मंदिर के समीप एक चौकोर कुण्ड बना है। पण्डों का कहना है कि इस कुण्ड में तीन युगों से अग्नि जल रही है। वे इस कुण्ड को उम ममय का मानते हैं जब हिमवान् ने अपनी पुत्री पार्वती का शिव के साथ विवाह किया था। अग्नि को प्रज्ज्वलित रखने के लिये वे यात्रियों से हवन सामग्री और समिधा इस कुण्ड में डलवाते हैं। पुराणों में इस कथा का वर्णन मिलता है।

यहाँ कुछ कुण्ड भी बने हैं। इनके नाम सरस्वती कुण्ड, ब्रह्मकुण्ड, रुद्रकुण्ड और विष्णुकुण्ड हैं। पण्डे यात्रियों को इन सभी कुण्डों का माहात्म्य बताते हैं।

त्रिजुगीनारायण से सवा तीन मील दूरी पर एक स्थान सोमप्रयाग आता है।

वहाँ बासुकी नंदा और सम्पाकिनी का संघम हुआ है। इस स्थान को सोनहार भी कहते हैं। बासुकी नदी पर १७ फुट लम्बा पुल बना है।

इस स्थान से आगे सिर कटा पछेस नाम का एक स्थान है। इसके पास पुराण की यह कथा सम्बन्धित है जब शिव ने पछेस का सिर काटा था। इस कथा में बताया गया है कि जब पार्वती स्नान कर रही थीं तो पछेस द्वार पर बिठा दिने यथे से बिससे कोई व्यक्ति घन्वर न जा सके। ईश्वर ने भगवान शंकर वहाँ आ पये। पछेस भी ने उनको घन्वर जाने से रोका तो उन्होंने उनका सिर काट दिया। पार्वती भी के घनुरोध पर शिव ने उनकी पवन पर हाथी का सिर रख दिया। इस प्रकार पछेस हाथी के मुख वाले बन गये। इस इस पौराणिक कथा को प्रकृति के नियम के विरुद्ध समझते हैं।

सिर कटा पछेस स्थान से दो मील की दूरी पर गौरी कुण्ड है। यह स्थान समुद्रतल से १५ फुट ऊँचाई पर है। पुराणों की कथा के अनुसार पार्वती का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। यहाँ दो कुण्ड हैं। एक कुण्ड नर्म जल का है, दूसरा शीतल जल का। शीतल जल वाला कुण्ड धमून कुण्ड के नाम से विख्यात है। यहाँ के एक मंदिर में गौरी महादेव राधाकृष्ण और जगन्ना देवी की मूर्तियाँ विद्यमान हैं। इस स्थान से आगे कई और छोटे छोटे मंदिर भी हैं।

श्री केदारनाथ —

केदारनाथ महर्षि पर्वत के निचले भाग में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊँचाई ११७२ फुट है। पुराणों की कथा के अनुसार सतयुग में ब्रह्म उपमन्त्र ने भगवान शंकर की स्मरणना की थी और उनसे बरदान प्राप्त किया था।

स्कन्ध पुराण की एक कथा के अनुसार श्री केदारनाथ मंदिर का निर्माण पाप्मनों ने कराया था। केदारनाथ द्वारा ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कहते हैं इस मंदिर का बीछोईद्वार धारि संकराचार्य ने कराया था और वहीं आकर उन्होंने शरीर त्याग किया था।

पुराणों की कथा के अनुसार भगवान शंकर ने यहाँ महिष रूप धारण किया था। इसके सम्बन्ध में बताया गया है—

‘महिष रूपधारी शंकर के विभिन्न धन पाँच स्थानों में प्रतिष्ठित हुए। १. पंच केदार माने जाते हैं। उनमें से (प्राचीन केदार) तुलनाभ में बाहु (अधुन केदार) खनाभ में मुख (द्वितीय केदार) महामहेश्वर में नाभि (पंचम केदार) कल्पेश्वर में कटा तथा (चतुर्थ केदार) केदारनाथ में पुष्ट भाग और पद्मपतिनाथ नैपाल में सिर माना जाता है। केदारनाथ में भगवान शंकर का मृत्यु स्थान बताया गया है।’*

यहा के सम्बन्ध मे भगवान शकर मे सम्बन्धित कुछ कथायें भी जुडी है । शकर के पाच अङ्गो के नाम पर जो पाच केदार स्थापित किये गये, ये पौराणिक विश्वास को ही प्रगट करते हैं । भगवान शकर के शरीर के पाच भागो का इस प्रकार दूर २ जाकर गिरना युक्ति मगत प्रतीत नही होता । फिर भी लाखो यात्री प्रतिवर्ष अपनी धर्मभावना के अनुसार इन पच-केदारो की यात्रा करके अपने आपको धन्य मानते हैं ।

श्री केदारनाथ की कोई निर्मित मूर्ति नही है । त्रिकोण पर्वत शिला की ही पूजा की जाती है । दालान मे राम, लक्ष्मण, सीता, नन्दीश्वर और गरुड की मूर्तिया भी बनी हैं । यहा के दर्शनीय स्थानो मे अनेक ताल हैं जिनके नाम मघ्रगगा, क्षीरगगा (चोरावाडी ताल) वासुकिताल, गुगूकुण्ड हैं । केदारनाथ पुरी मे जल के सोते के पास सत्यनारायण का एक छोटा मंदिर भी है ।

मंदिर मे ऊषा, अनिरुद्ध, पञ्चपाण्डव, श्री कृष्ण तथा शिव पार्वती की मूर्तिया हैं । मंदिर के बाहर ऋतुकुण्ड, ईशानकुण्ड हसकुण्ड एव रेतसकुण्ड हैं । पण्डे इनको तीर्थ बताते हैं ।

श्री केदारनाथ मंदिर मे छ मास तक पूजा होती है । शीतकाल मे सभी व्यक्ति ऊखीमठ चले जाते हैं और वहीं पूजा करते हैं ।

इस मंदिर की पूजा का अधिकार दक्षिण के जङ्गम जाति के ब्राह्मणो को है ।

ऊखीमठ--

इस स्थान को ओखीमठ भी कहते हैं । स्कन्द पुराण की एक कथा के अनुसार यहा वाणासुर नाम का एक असुर रहता था । उसकी पुत्री ऊषा बडी सुन्दरी था । उसका विवाह श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ हुआ था । उन दोनो का विवाह इसी स्थान पर हुआ । यह स्थान ऊषा-मठ कहलाया और बाद मे बिगडकर ऊखीमठ या ओखीमठ बन गया । यहा चक्रवर्ती सम्राट मान्धाता के तप करने की भी कथा आती है ।

यह स्थान केदारनाथ मंदिर के रावल का गद्दी स्थान माना जाता है । गद्दी के समीप स्वर्णमयी पचमुखी शिव की बडी सुन्दर मूर्ति है । इसके समीप वस्त्राभूषण से सुसज्जित पार्वती की मूर्ति है । दूसरे कमरे मे कुन्ती, द्रोपदी सहित पाचों पाण्डवो की मूर्तियां हैं ।

इस मन्दिर के सामने एक दूसरे मंदिर मे ओकारेश्वर शिव लिङ्ग है । तीब सिंहासनो पर भादि बदरी, केदार, पार्वती और तुङ्गनाथ पार्वती की मूर्तिया दिखाई गई हैं । इन सब मूर्तियों के साथ प्रराणों की अनेक कथाओ का सम्बन्ध बताया जाता है ।

हिमालय का यह भाग भी ईसा की प्रथम शताब्दी से ही हिन्दुओं का एक तीर्थ स्थापन रहा है। गुप्त काल में इस स्थान को विशेष महत्त्व प्राप्त हुआ। यहां कई ताम्रपत्र भी हैं। इनमें से एक ताम्रपत्र १७२७ ई. का है जो एक नेपाली राजा का बताया जाता है। दूसरा ताम्रपत्र सन् १८११ ई. का एक मोरचा अधिकारी बापा की माता का है। इन ताम्रपत्रों में श्री केदारेश्वर के नाम पर कुछ भूमि प्रदत्त किए जाने का उल्लेख है। मैंने इन ताम्रपत्रों को नहीं देखा है परंतु इनका विस्तृत विवरण नहीं दिया जा सकता।

ऊन्नीमठ संस्कृत विद्याध्वज का एक बड़ा केन्द्र रहा है। यहां उत्तपञ्च विद्यापीठ स्थापित है जिसमें संस्कृत पञ्चोपनिषद् और व्याख्यान की शिक्षा दी जाती है।

मध्यमेश्वर—

उत्तराखण्ड के पंच केदारों में मध्यमेश्वर भी सम्मिलित है। ऊन्नीमठ से कासी मठ होखे हुये मध्यमेश्वर १८ मील दूरी पर है। पुष्पाखी में इस क्षेत्र को कासीक्षेत्र बताया गया है। भगवती कासी की यहां पूजा की जाती है। यह कासी देवी का चिह्नपीठ माना जाता है। बलि प्रथा का यह एक बड़ा केन्द्र रहा है। जातिकों ने यहां मन माने ढंग से बलि प्रथा को प्रोत्साहन दिया।

यहां हरपीरी सरस्वती और लक्ष्मी के नाम पर भी मंदिर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्थान बलि-पूजा का एक पड़ोस है।

यहां बहुत सी शक्ति प्रतियां भी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ ने इस क्षेत्र को श्री विनष्ट करने का बल किया और यहां की मूर्तियों को संश्लिष्ट किया। संश्लिष्ट मूर्तियों ने स्वामी कातिकेय को मयूर पर आसीन दिखाया गया है।

तुङ्गनाथ—

ऊन्नीमठ से तुङ्गनाथ चौदह पंचरू मील दूर है। इसका नाम चन्द्रशिला भी आया है। समुद्रतट से इसकी ऊंचाई १२ ७२ फुट है। यह ऊंचाई कमनोचरी पर्वत-सरी केदारनाथ और लक्ष्मीनाथ चारों भागों से बहुत अधिक है। तुङ्गनाथ पंचकेदारों में है तृतीय केदार माने गये हैं। इस पर्वत पितर से, इन सभी भागों के उग्रत पितर दिखाई पड़ते हैं।

यहां भगवान् तुङ्गनाथ की पूजा की जाती है। ऊन्नी के नाम पर यहां एक मंदिर बना है। शिव की जा बाहु आदि शिला सिद्ध यहां स्थापित है जिसे पीठलिक स्वर्ण सिद्ध मानते हैं। मैटाली जाति के ब्राह्मण यहां ने पुजारी होते हैं।

तुङ्गनाथ की चढ़ाई बहुत ही कठिन मानी जाती है। यह तीन मील की सीपी चढ़ाई करते समय यात्रियों को बड़ा परिश्रम उठाना पड़ता है। इसी कारण यहां

बहुत ही कम यात्री पहुँच पाते हैं। यहाँ का दृश्य बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। चारों ओर ऊँचे ऊँचे पर्वत शिखरों पर हिम की ध्वेत चादर बिछी दृष्टि पड़ती है।

तुङ्गनाथ की चोटी चन्द्रशिला के सम्बन्ध में एटकिन्सन ने लिखा है 'चन्द्रशिला पर आकर दृष्टि पूरा स्वतंत्रता के साथ प्रकृति को निहारती है। सब ओर दूर दूर तक आँखें जाती हैं। कोई पहाड़ी उसके मार्ग में बाधक नहीं होती। आकाश के बादल भी दृष्टि पथ में नहीं आते। सुगन्ध पूर्ण पुष्प समस्त मार्ग को स्वर्ण जटित वस्त्र प्रगट करते हैं। पीले, नीले और बैजनी पुष्प प्राकृतिक रूप से भारी सख्या में मिलते हैं। तरह तरह की लिली, वायलेट, डेजी और ट्यूलिप्स जगह जगह खिले हैं। गुग्गल, धूप, ममीरा, मीठा तैलिया, सलाद मिश्री तथा अन्य जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जिनकी पत्तियों के विविध रंग अत्यन्त सुन्दर हैं। केशर तथा अन्य जड़ियाँ अत्यधिक मीठी सुगन्ध छोड़ते हैं। ब्रह्म कमल की पखुडियों पर वर्ष के नन्हें नन्हें कण छितराये रहते हैं। यह सब चीजें मिलकर इन पर्वतों को पृथ्वी और स्वर्ग के स्वामी (राम) की देव वाटिका बना लेते हैं।'*

इधर एक स्थान पर वालखिलत नदी और अनुसुइया से आने वाली नदी का संगम हुआ है जो व्योम प्रयाग कहलाता है। पुराण की एक कथा के अनुसार यहाँ राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इस कथा के अनुसार यहाँ अयोध्या के राजा बाहुवर आकर रहे थे। यहाँ आकर उज्जुनि नाम के एक महात्मा की उन्होंने शरण ली थी। राजा की बड़ी रानी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम सगर रक्खा गया राजा सगर ने शिव की आराधना करके वरदान प्राप्त किया। इसके पश्चात् उन्होंने शत्रुओं को परास्त करके पुनः अयोध्या का राज्य प्राप्त किया।

अनुसुइया देवी भी एक प्राचीन तीर्थ स्थान माना जाता है। उसकी ऊँचाई ६५०० फुट है। यहाँ महर्षि अग्नि ने अपनी पत्नी अनुसुइया सहित तप किया था। यहाँ अनुसुइया देवी के नाम पर एक मंदिर भी बना है।

* दी बैली ऑफ गौडस पृष्ठ ८८

"It is Chandrashilla where the vision enjoys perfect freedom, unimposed, it travels far and wide on all sides, no hills to stand in its way, no angry clouds to mar its course. Exuberant flowers make almost the whole of the way a veritable field of cloth of gold. Yellow, blue and purple flowers are met with in wild plenty. Lots of lilies, violets, daisies and tulips of different varieties, *guggal*, *dhoop*, *mamra*, *mitha tela*, *salad-misri* and other herbs with leaves of lovely tins, saffron and other plants exhaling exceedingly sweet scent, and lordly *Brahma kanwal* (lotus) with its calyx filled with fine icicles of frost, all these things make these mountains a pleasure garden worthy of the Lord of Earth and heaven (Rama)"

खरनाथ पंच केदारों में गिना जाता है। यहाँ स्रस्वर महादेव का मंदिर है। इस स्थान के सात भयवान संकर द्वारा भस्मकामुर रेल के धारे जाने की कथा बुझी है।

गोपेश्वर—

मुक्तनाथ से जमोली जाटते समय मार्ग में गोपेश्वर आता है। स्थान पुराण की एक कथा के अनुसार भयवान सिंह ने यहाँ कामदेव को भस्म किया था। यहाँ खरनाथ की बड़ी स्थापित है। यहाँ का गोपेश्वर मंदिर बड़ा प्राचीन मंदिर माना जाता है। यहाँ घण्ट बाटु का एक विष्णु है। उसपर बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी के दो अभिलेख अंकित हैं जिनकी तिथि पाली है। इनमें इन शताब्दियों के विजेताओं के नामों का कुछ उल्लेख किया गया है। यह नेपाल के राजा अधिकपाल का कीर्ति स्तम्भ बताया जाता है।

इस स्थान से यह बात तो प्रकट होती है कि हिमालय के इन स्थानों के साथ नेपाल का कभी अनिच्छित सम्बन्ध रहा और वे जोप ह्वर पूजा-पाठ के बिना जाते रहे।

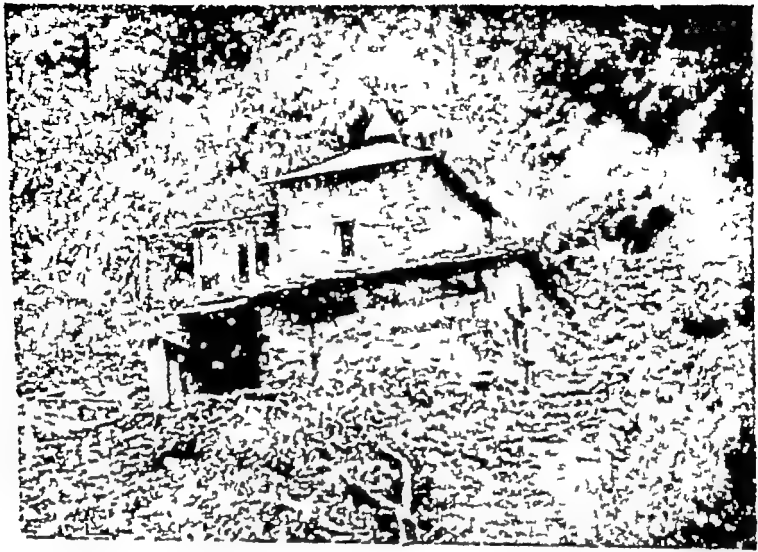
इस स्थान पर भी कुछ अंकित मूर्तियाँ हैं। इनको देखने से यही कल्पना की जा सकती है कि ह्वर मूर्ति संस्कारों ने अनेक आक्रमण किये।

गोपेश्वर के समीप एक पर्वतीय नदी बहती है। इसे यहाँ बेंतरछी नाम से पुकारते हैं।

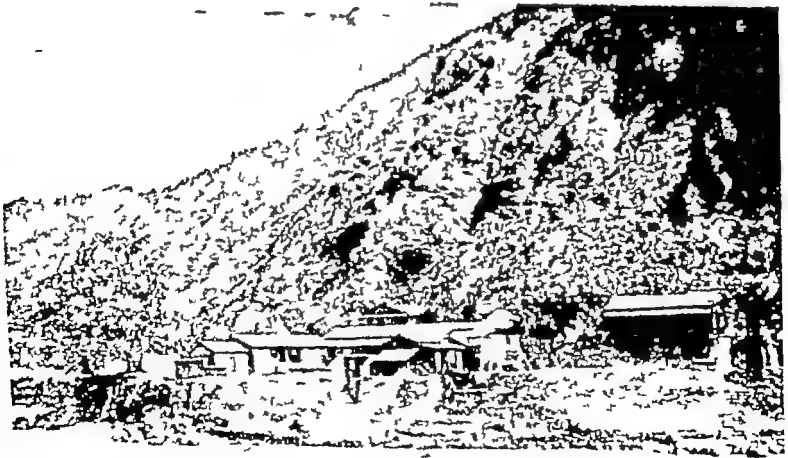
गोपेश्वर के सम्बन्ध में महर्षिदत्त राहुल सांकृत्यायन का कथन है—

जमोली से तीन ही मील की दूरी पर गोपेश्वर का प्राचीन मंदिर है जिसके एक विशाल विष्णु पर बारहवीं-तेरहवीं शती के दो विजेताओं के अभिलेख मौजूद हैं और विष्णु तो और भी पहले स्थापित किया गया था। यहाँ का मंदिर भी केदारनाथ की तरह विशाल है, किन्तु मूर्तियाँ अंकित यहाँ वहाँ पड़ी हुई हैं। एक विशेष तीर के शिपतिज्ञों से पता चलता है कि यहाँ किसी समय बहुमीश पाण्डुपर्वों का बहुत जोर था। ‡

गोपेश्वर को उत्तर प्रदेश सरकार जमोली जिले का मुख्य केन्द्र बना रही है। अनेक विभागों के यहाँ मकान बन रहे हैं। जमोली है यह स्थान तीन मील दूर है। इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि गोपेश्वर और जमोली का बातावात गुप्त हो जाए।

यमुनोत्तरी मंदिर

उत्तरकाशी का मनोरम दृश्य

येड पासक बीमुह के नगीप तक पहुँचते हैं

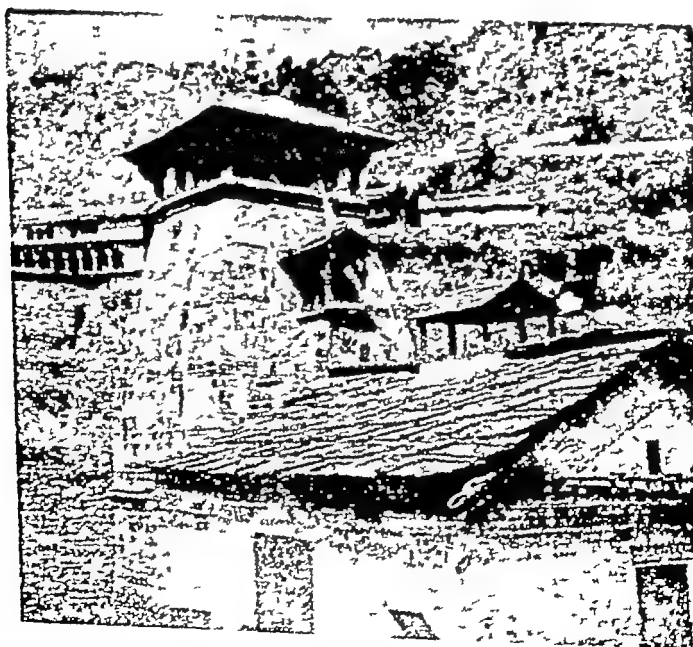
बंसीलरी नवरी

गंगोत्तरी मंदिर

ज्योतीमठ मंदिर

त्रिवेणी नारायण मंदिर

मोसीमठ का मंदिर

याश्वन्तेश्वर का मंदिर

हमने यहां रुद्रप्रयाग से केदारनाथ और उसके समीपवर्ती तीर्थ स्थानों का कुछ विवरण दिया है। वहां से लौटकर यात्री चमोली आते हैं। रुद्रप्रयाग से चमोली तक के सीधे मार्ग में कर्णप्रयाग और नन्दप्रयाग दो विशेष स्थान पड़ते हैं। रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग की दूरी २० मील है। यह स्थान बराबर विस्तार पा रहा है।

कर्णप्रयाग से नन्दप्रयाग १३ मील दूर है। यह भी एक सुन्दर स्थान है। यहां से चमोली ६ मील है।

नन्दप्रयाग के सम्बन्ध में कहा जाता है कि इसके समीप कण्व ऋषि ने तपस्या की थी। स्कन्द पुराण के केदारखण्ड में इस स्थान का नाम कण्वाश्रम आया है। ऐसा समझा जाता है कि उसी स्थान पर शकुन्तला का दुष्यन्त के साथ विवाह हुआ था।

एक अन्य कथा के अनुसार यहां राजा नन्द ने यज्ञ किया था और ब्राह्मणों को अपार धनराशि दक्षिणा स्वरूप भेंट की थी। उनके नाम पर ही यह स्थान नन्दप्रयाग नाम से विख्यात हुआ।

इन तीनों स्थानों के समीप में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनके साथ पुराणों की कथाओं का सम्बन्ध रहा है। वास्तविक बात तो यह है कि हिमालय के ये सभी शिखर पौराणिक देवी देवताओं की क्रीड़ा भूमि रहे ह।

चमोली अब उत्तर प्रदेश का एक जिला बन गया है। इसका यद्यपि कुछ विस्तार हुआ है परन्तु एक तरफ अलकनन्दा और दूसरी ओर ऊँचे ऊँचे पर्वत होने से इसका विस्तार होना सम्भव नहीं। अतः सरकार इसको गोपेश्वर से मिलाने का प्रयत्न कर रही है।

चमोली से पीपलकोटी होते हुये यात्री अब मोटर बसों द्वारा सीधे जोशीमठ पहुँच जाते हैं। पीपलकोटी इस यात्रा का एक बड़ा केन्द्र रहा है। यहां तिब्बती व्यापारी व्यापार के लिये एक बड़ी सख्या में आते रहे हैं। अतः हम मार्ग का विवरण न देकर जोशीमठ की महत्ता पर ही प्रकाश डालना उचित समझते हैं।

जोशीमठ

इसे ज्योतिष्पीठ भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जोशिका भी आता है। समुद्रतट से इसकी ऊँचाई ६१५० फुट है। यह स्थान पुराणों की कई कथा से सम्बन्ध रखता है। इस तरह की कथाएँ साधारणतया सम्पूर्ण केदार क्षेत्र के साथ जुड़ी हैं जिनमें विष्णु और नरसिंह भगवान के नामों का भी उल्लेख है।

आदि जगद्गुरु स्वामी शङ्कराचार्य ने जोशीमठ में शहतूत के वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। उनके नाम पर यहां भी एक गुफा 'शङ्कर गुफा' नाम से विख्यात है। यही उन्हें दिव्य ज्योति के दर्शन प्राप्त हुये थे। उन्होंने यहां ज्योतिष्पीठ की स्थापना की थी। यह आदि जगद्गुरु स्वामी शङ्कराचार्य की प्रथम ज्योतिष्पीठ मानी जाती है।

यहाँ का ज्योतिषमठ शिव मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है : इस स्थान से कुछ दूरी पर स्थापित ज्योतिषपीठ का भवन है ।

तभी एवं पड़नी घटावनी के कस्युरी घिसा सेजों में तपोवनीय बहरीनामम नाम में जो सम्प्रेष मिलता है उसका सम्बन्ध ज्योतिषपीठ के साथ माना जाता है । जैसे तपोवन यहाँ है लगभग साठ मील दूर है और उसी के समीप मविष्य नदरी है ।

सीतकास में बहरीनाम मंदिर के पठ बंद हो जाने पर छ. मास तक बोरस मठ में भद्रवान बड़ीय की पूजा की जाती है । यहाँ के रुसिह मंदिर में रुसिह की एक सुन्दर प्रतिमा है जिसकी एक भुजा पठनी है । पौराणिकों का विश्वास है कि जिस दिन वह भुजा घसग हो जायगी तभी बहरीनाम जाने का मार्ग बंद हो जायगा । हमें इसमें कोई संशय नहीं दिखाई दे रहा । इस समय जो बहरीनाम जाने का मार्ग कठोरपन पर्वतों को बाह्य से तोड़कर और चौड़ा किया जा रहा है ।

जोशीमठ के सम्बन्ध में भी राहुल साहस्रपायन का कहना है—

“जोशीमठ बहुत प्राचीन स्थान है । किसी समय यह हिमालय के कस्युरी-बंध की राजधानी रहा कम से कम धीम्प राजधानी । कस्युरी बंध का राज एक समय काशी से उत्तमज के किनारे तक फैला हुआ था । जोशीमठ में बहुत सी खंडित मूर्तियाँ रही होंगी किन्तु जान पड़ता है मूर्ति विक्रयार्थों में उनपर हाथ साफ कर दिया । यहाँ की कुछ मूर्तियाँ प्रकटित भी हैं जिनसे यही पता चलता है कि जेहे मूर्ति-संरक्षकों को उनके जिने या तो काशी रिस्रत भी गई, प्रकटा जाने की खबर पाकर उन्हें कहीं छिपा दिया गया । जोशीमठ से तपोवन और मविष्य नदरी की ओर बढ़ने पर कितने ही प्राचीन मंदिर अवशेष प्राप्त मिलते हैं जहाँ की सभी मूर्तियाँ खंडित हैं ।”*

यहाँ अनेक मंदिर हैं जिनमें रुसिह और वासुदेव जी के मंदिर अधिक विख्यात हैं । वासुदेव मंदिर में श्रीकृष्ण की स्थान वहाँ मूर्ति के साथ बलदेव की मूर्ति भी विद्यमान है । एक बृहत्तर कमरे में अष्टभुजी गणेश नवभुजा और शिव पार्वती की मूर्तियाँ हैं । अष्टभुजी गणेश की मूर्ति यही पर बैठने की मिली ।

पर्वतमाला से यहाँ जल की कई नारयें गिरती हैं । इनमें से एक नारा का नाम नमनज्जा और दूसरी का बप्पनारा है । यात्री इन नारयों में स्नान करते हैं ।

जोशीमठ के साथ घाबि सकराचार्य का सम्बन्ध पुढे पर यह शङ्कण वर्ग का प्रचार हुआ । तांत्रिकों ने यहाँ जो प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था वह भीरे भीरे कम हो गया ।

इस स्थान के साथ तिब्बत का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। तिब्बती यहाँ माना घाटी में बदरीनाथ होते हुये आते रहे। उनका दूसरा मार्ग नीतिघाटी रहा। ये लोग माना और नीति गाव में रहने वाले भोटियों के साथ व्यापार करते थे। माना और नीति गाव के भोटिये शीतकाल में जोशीमठ आ जाते हैं। मैंने इस भोटियो को देखा है। जिन दिनों मैंने बदरीनाथ की यात्रा की थी, उन दिनों तिब्बत के कुछ व्यापारी जोशीमठ आये हुये थे।

भारत के ये भोटिये मंगोल जाति से समानता रखते हैं। वैसे इनमें और तिब्बतियों में कोई अन्तर दिखाई नहीं देता था।

जिस प्रकार तिब्बत के लोग जोशीमठ तक व्यापार करने आते थे, उसी प्रकार भोटिया तिब्बत जाते थे और वहाँ अपना माल बेचते थे।

भोटियों के रीति रिवाज और रहन सहन के सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि इनमें एक पत्नी और बहुपत्नी दोनों प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। सीमावर्ती इस जाति के कुछ लोग कई कई स्त्रियों से भी विवाह कर लेते हैं। ये सब स्त्रियाँ मिल जुलकर परिवार का समस्त कार्य करती हैं। कुछ ऐसे घराने भी हैं जिनमें एक स्त्री के कई कई पति होते हैं और वे सब परस्पर मिल जुलकर रहते हैं। बहुपत्नी विवाह होने की दशा में सबसे पहली पत्नी को घर का शासन चलाने का अधिकार होता है और ऐसी ही बहुपति विवाह की दशा में सबसे प्रथम पति सारे घर पर शासन करता है। व्यापार के लिये पुरुष के बाहर जाने पर सबसे बड़ी पत्नी घर का शासन भार सभालती है। ये लोग चाय की हरी पत्ती उबाल कर नमक डालकर पीना बहुत पसन्द करते हैं।

जोशीमठ अब एक सुन्दर नगर बनता जा रहा है। मोटर बसों के आने जाने के कारण इसका काफी विस्तार हुआ है। सीमा सुरक्षा की दृष्टि से अब इसका महत्व बहुत बढ़ गया है। तिब्बत से मिलने वाली सीमा की सुरक्षा के लिये यहाँ सेना रखना आवश्यक हो गया है।

यहाँ डाकघर, तारघर और टेलीफोन की व्यवस्था है। यहाँ तक सरकारी अस्पताल भी है। विरला भवन बन जाने से यहाँ निवाम की व्यवस्था सुगम हो गई है। श्री बदरीनाथ मंदिर कमेटी की ओर से यहाँ धर्मशाला, विश्राम गृह भी बने हैं। कमेटी वेद वेदाङ्ग संस्कृत विद्यालय भी चलाती है।

किस्ती समय यहाँ बड़ा व्यापार होता था। पर्वतीय जड़ी बूटियाँ भी यहाँ आकार बेची जाती थी। यात्रा के दिनों में नगर में बड़ी चहल पहल रहती है।

बदरीनाथ जाते समय जोशीमठ से डेढ़ मील पर विष्णुप्रयाग चट्टी आती है। घौली गंगा का पुनः पार करने से पहले यहाँ से एक मार्ग नीति घाटी की ओर जाता

है और पुल पार करके दूसरा मार्ग धनवनन्दा के किनारे २ बहरीनाथ की ओर बना गया है ।

विष्णुप्रयाग के सभ्य स्थान को पंके बड़ा महत्त्व देते हैं । यहाँ संयम के समीप एक सुन्दर मंदिर भी बना है ।

यहाँ से साठ मील दूरी पर लपोवन है । यहाँ नर्म जल के स्रोत भी हैं । यह स्थान धोबियों और संन्यासियों की लपोभूमि माना जाता है । यह बड़ा ही रमणीय स्थान है ।

पाण्डुकेश्वर—

विष्णुप्रयाग से पाण्डुकेश्वर ७ मील दूरी पर है । समुद्र तट से इसकी ऊँचाई १३ फुट है । यह नगर धनवनन्दा के तट पर बसा है । नगर के बाहर निकलने पर बहरीनाथ के समीपवर्ती हिमाच्छादित श्वेत पिछर बड़े ही मनमोहक प्रतीत होते हैं ।

पाण्डुकेश्वर के साथ महामारुत की धमेक बचाई जुड़ी है । महाराज पान्दु ने इसे बसाया था । पाँचों पाण्डवों का जन्म वहीं हुआ माना जाता है । स्वर्गारोहण के लिए जाते समय पाण्डव इसी मान से भय प । इनके बचान राजा परीक्षित ने यहाँ कुछ समय तक बिताया था ।

यहाँ दो मंदिर हैं । इनमें एक का मुख्य मोल है । ये दोनों मंदिर प्राचीन समय के माने जाते हैं । इसके सम्मुख में राहुम जी का बहना है—“पाण्डुकेश्वर स्वतः भी एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान रहा है । यह इसके दो प्राचीन मंदिर बताते हैं । इनमें से एक का संघोना मोल है और नामने का मंदिर और धनवी कुछ विशेषताएँ रखता है जिसमें मुस्लीम विद्वानों ने इसमें श्रीक प्रभाव होने का अनुमान रिया है । यहाँ के बहाकों व बीच में हिमाच्छादित पितरों का सुन्दर संग्रह होगा है ।

हेमकुण्ड-सोवपाल—

पाण्डुकेश्वर से यहाँ मोथिगुहाट से एक मार्ग हेमकुण्ड-सोवपाल की ओर जाता है । जमी मार्ग के बीच में एक सुन्दर मार्ग ‘पुनी की घाटी’ (Pooni Valley) का तरफ बना गया है । मोथिगुहाट पर यात्रियों के लिये एक सुन्दर बसघाना बन गई है । यहाँ निधियों के लिये गुहा काठ भी भी सुविधा है ।

पाण्डुकेश्वर से यहाँ एक स्थान पाट चन्द्री जाता है । इस चन्द्री के लगभग एक मील दूरी चलने पर धनवनन्दा का झूने का गुफा पाट करके काफी बड़ी बाधिका बनने लगे है । यह मार्ग बहुत खराब का है ।

हेमकुण्ड की ऊँचाई १४३ फुट है । यह स्थान निम्नो का तीर्थ स्थान है । कहा जाता है कि कुछ शीतलपत्र बहावन में अपने पूर्व जन्म के यहाँ लगाना की थी ।

इसका उल्लेख उन्होंने अपनी आत्म कथा में किया है। मिल जाति इस स्थान का पता लगाने का बहुत समय से प्रयत्न कर रही थी। परन्तु इस स्थान का पता नहीं चल पा रहा था। अन्त में श्री सोहनसिंह एव उनके कुछ साथियों ने सन् १८३६ में इधर की यात्रा करके इसका पता चनाया। इनके पश्चात् यहाँ अनेक सिख भाई बहिन आने लगे और वहाँ एक सुन्दर गुरुद्वारा एव धर्मशाला भी बन गई है। पीत-काल में यह स्थान हिममय रहता है। यहाँ एक ताल है जिसमें वर्ष के अधिकांश समय में वर्ष ही भरा रहता है। इसे हेमकुण्ड कहते हैं।

पुष्पों की घाटी—

घाघरिया में दो मील जाने पर द्वारी स्थान में लकड़ी का पुल पार करने पर पुष्पों की घाटी प्रारम्भ हो जाती है। यहाँ से आगे का भाग चौड़ा होना चना गया है। म्यू डार नदी के दोनों ओर ढलवा मैदान में पुष्पों की घाटी का विस्तार है।

फूलों की घाटी ने ससार भर के देशों में ख्याति प्राप्त करके अन्तर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त किया है। जिस प्रकार भारत के दर्शन शास्त्रों ने ससार भर को आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूरित किया इसी प्रकार फूलों की घाटी के सुरभित पुष्पों ने विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित किया।

यहाँ ससार भर के वे पर्यटक आते रहे हैं जिनको भारतीय पुष्पों के प्रति अनुराग है। सच बात तो यह है कि इस घाटी को प्रकाश में लाने का अधिकांश श्रेय विदेशियों को ही है।

यहाँ विदेशियों के आने के सम्बन्ध में श्री मोविन्दप्रसाद नौटियाल ने अपनी पुस्तक तपोभूमि बदरिकाश्रम के पृष्ठ ७४ पर लिखा है—

“सन् १८३१ ई० में जब श्री फ्रैंक एस० स्माइथ मय अपने दल के कामेट हिम-श्रृंग पर चढ़कर धौली नदी के पास गमसाली में पहुँचे तो उन्होंने पश्चिम का पर्वतीय रास्ता लिया और १६७०० फुट के म्यू डार काँठा नाम के दर्रे को पार कर जैसे ही वह म्यू डार नदी के सिरे में पहुँचे तो वे उस भूमि को फूलों से भरी देख आश्चर्य विभोर हो गये। चलते चलते वे कुछ फूल चुनकर विलायत ले गये। फिर सन् १८३७ ई० में श्री स्माइथ, एडिनबरा बोटैनिकल गार्डन की तरफ से इस स्थान में आये और तीन माह यहाँ रहे। वे यहाँ से २५० किस्मों के फूलों के बीज विलायत ले गये। इन बीजों की सफलता को देखकर दो वर्ष बाद न्यू बोटैनिकल गार्डन लंदन की ओर से कुमारीडूजोन लेग फूलों के बीज एकत्रित करने के लिये आई किन्तु दैवयोग से एक फूल को चुनते हुये वे पहाड़ी में गिर पड़ी और सदा के लिये उस “फूलों की जैय्या” में सो गई।”

मि स्माइल अपने समय के एक कुशल पर्वतारोही थे। उन्होंने न केवल पूनों की बाटी का भ्रमण किया था किन्तु वे गङ्गाल क्षेत्र के अनेक स्थानों में गये थे।

मि स्माइल ने इस सम्पूर्ण बाटी के विह्वल इय की बड़ी प्रशंसा की है। उन्होंने यहां के निवासियों के व्यवहार की प्रशंसा करते हुये उन्हें भरपूर सरल प्रकृति का बताया है और लिखा है—'मुझे इनके जीवन से बड़ी प्रेरणा मिली।

रूपकुण्ड—

रूपकुण्ड एक रहस्यपूर्ण स्थल है। इसके समीप रूप पंथा बहती है जो सन्त-कृष्णी में मिली है। इसका उद्भव शिलासमुद्र प्लेसियर से माना जाता है। कुमाय प्रदेश के निवासी इसे रू कुण्ड कहते हैं। यह भगवान शिव का रूप माना गया है।

रूप कुण्ड के पास बहुत से मानव-खन पड़े पाये गये थे। इनका पता सबसे पहले १८१८ ई. में लगा था। उस समय से अब तक इन नर-कंकालों की बराबर खोज होती रही है। यहां से प्राप्त मानव खोपड़ियों का परीक्षण अनेक स्थानों पर किया जा चुका है। केवल भारत में ही नहीं किन्तु विदेशों में भी रूप कुण्ड से प्राप्त इन नर कंकालों की खोज हुई है। अमरीका की मिनीसोटा यूनीवर्सिटी तक में इनका परीक्षण किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के सभी भी अयोध्यासिंह नेगी ने इनमें कस्मीर के एक सेनापति ओरनसिंह के नाम के व्यक्ति बताया था जिसको सन् १८४१ ई. में तिब्बतियों ने मार डाला था। परन्तु लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रो. डी. एन. मजुमदार उनसे सहमत नहीं हुये थे। उनकी खोज से ये नर-कंकाल कम से कम ६ वर्ष पुराने सिद्ध होते हैं।

स्वामी प्रहलानन्द महाराज ने रूप कुण्ड की तीन बार यात्रा की और इन नर कंकालों के सम्बन्ध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का यत्न किया। उन्होंने इनको बाधियों के शव माना है जिन्होंने ईसा की चौदहवीं शताब्दी में यात्रा की।

रूप कुण्ड के इन रहस्यपूर्ण नर-कंकालों के सम्बन्ध में हम अधिक जानकारी नहीं। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि हिमालय की इन ऊंची ऊंची पर्वतमाताओं में भड्डा और भक्ति के साथ अनेक यात्री यात्रा करते रहे हैं। दूसरे भोझाओं ने भी इन कर्मत हिम श्रृंखला को भ्रष्टा न छोड़ा था।

इस क्षेत्र के विवरण को समाप्त करते हुये हम पुनः बबरीनाथ के मुख्य मार्ग की ओर घाना चाहते हैं। पाण्डेयनगर से चलने पर लगभग ६ मील दूरी पर हनुमान बट्टी है। इसके साथ भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी की कथा जुड़ी है। पौराणिकों का कहना है कि हनुमान जी के पिता मरुत ने बड़ी बड़ा भारी मंत्र बिना था। इसके समीप जो जल की धारा चलकन्या में मिलती है, उसे यहां के रहने वाले कुलवा नाम से पुकारते हैं। वहां से धार बबरीनाथ की कठिन चढ़ाई प्रारम्भ हो जाती है।

बदरीनाथ —

बदरीनाथ पुरी समुद्रतल से १०२८४ फुट ऊँचाई पर है। इसे विशालापुरी भी कहा गया है। इस स्थान के साथ पुराणों की अनेक कथाएँ जुड़ी हैं। ब्रह्मा के पुत्र धर्म ने यहाँ तप किया था। यहाँ नर नारायण की तपस्या करने का भी पीछे वर्णन किया जा चुका है। यहाँ के दो उन्नत शिखर नर और नारायण नाम से विख्यात हैं जिनकी ऊँचाई १६००० फुट से अधिक है।

प्राचीनकाल से ही इस पुण्य क्षेत्र का महत्व रहा है। भारतीय सस्कृति, ज्ञान, विज्ञान तथा विद्या सभी इस क्षेत्र में पल्लवित एवं पुष्पित होती रही। बदरीवन में प्राचीनकाल से ही अनेक तपस्वियों एवं योगियों ने साधना की। इसी क्षेत्र में व्यास जी ने पुराणों की रचना की।

स्कन्द पुराण के केदार खण्ड में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है—

अहं कैलास पार्श्वे वै बदरी वनमडिते ।

देशे वसामि नित्यं वै कण्वगोत्र समुद्भवः ॥

बदरी वन कैलास के पार्श्व में स्थित माना गया है। कैलास हिमालय का एक विशाल भाग है जिसमें अनेक तीर्थ स्थान स्थित हैं। इसी क्षेत्र में मानसरोवर को भी स्थान प्राप्त है।

पुरी में प्रवेश करने पर पर्वतों से निकलने वाली एक जल धारा मिलती है जो अलकनन्दा में मिल जाती है। इसका नाम ऋषि गंगा बताया गया। यहाँ की अन्य धाराओं के नाम हमें कूर्म धारा, ब्रह्माद धारा बताये गये।

मंदिर के समीप जो तप्त कुण्ड हैं उनका नाम अग्नितीर्थ बताया गया। अलकनन्दा के तट पर नारद कुण्ड, गौरीकुण्ड और सूर्य कुण्ड शीतल जल के कुण्ड हैं।

इन कुण्डों के समीप बदरीनाथ मंदिर के रावल का निवास स्थान है और समीप में ही मंदिर के कई भवन हैं।

श्री बदरीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ, इसका प्रमाण नहीं मिलता, वर्तमान मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराज ने विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी में कराया था। मंदिर के ऊपर जो सोने का कलश है, उसे इंदौर की महारानी लक्ष्मीबाई ने चढ़ाया था।

मंदिर का निर्माण दक्षिणात्य शैली के अनुसार हुआ है। मंदिर का प्रवेश द्वार बड़ा ही सुन्दर प्रतीत होता है। प्रवेश द्वार में अन्दर जाने पर गरुड़ के दर्शन होते हैं। बाईं ओर नर नारायण और नारद की तथा दाहिनी ओर उद्धव और गणेश की मूर्तियों के दर्शन होते हैं। यहाँ लक्ष्मी जी का भी एक छोटा सा मंदिर है।

मंदिर की पूजा का अधिकार केवल के नम्बूदरी ब्राह्मणों को ही प्राप्त है जो रावल पर पर आधीन होते हैं। साधारणतया ये आदि संकराचार्य भी के बंधनों से ही सिधे जाते हैं।

टिड्डी गडवाल के महाराज इनको विभिन्न विसर्ग करते हैं। मंदिर के सामने उनके परिवार का विशेष सम्बन्ध रहता था। रावल पर पर आधीन होने वाले व्यक्ति का ब्रह्मचारी रहना अनिवार्य है।

एक समय का जब रावल इस सम्पूर्ण क्षेत्र के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। परन्तु समय बदल जाने पर उनके अधिकार सीमित कर दिये गये। अब ये मंदिर का प्रबन्ध उत्तर प्रदेश सरकार ने संभाला है। अब से रावल केवल मंदिर की पूजा के ही अधिकारी रह गये हैं। इस समय रावल पद पर भी बि. कै.राज नम्बूदरी की आधीन हैं।

मंदिर की पूजा प्रातः काल से प्रारम्भ हो जाती है जो रात्रि को समन आर्या के पश्चात् समाप्त होती है। भगवान् ब्रह्म की पूजा इस रूप में की जाती है कि मानो वह साक्षात् विद्यमान हैं।

मंदिर के गर्भगृह में केवल रावल भी को ही जाने का अधिकार प्राप्त है। पूजा सम्बन्धी समस्त कार्यक्रम के ही सम्पन्न करते हैं। बहरी विद्याल की पद्यासनम्ब नतुर्मु की मूर्ति कामे पत्थर से निर्मित की गई है। इसके सम्बन्ध में ऐसी वारणा है कि यह भद्रमान बुद्ध की है। कुछ भी हो इस मूर्ति के प्रतिबलता की अपार बड़ा है। वैष्णव इसे विष्णु भगवान की मूर्ति मानकर पूजा करते हैं। शैव धर्म की शाल शक्ति की भीन पार्श्वनाथ भगवान् आपभदेव की प्रतिमा मानकर उसके प्रति बड़ा भक्त करते हैं।

प्रतिमा की दो मुक्तियों पद्यासन की मुक्ता में हैं और दो ऊपर की ओर उठी हैं। कंधे से ऊपर का भाग नहीं है। भगवान् के दुबनों से धिर का रूप है दिया जाता है। बाहें ललित हैं। परन्तु मंदिर के रावल भी प्रतिदिन इस मूर्ति का श्रु नार इतने दुम्बर डंग सि करत हैं कि साधारण बंधक मूर्ति के वास्तविक रूप के बारे में कुछ भी नहीं बाल सकता। न जाने कितनी अताकियों से आशों नर नारी इस मूर्ति को वस्तक भुकाते रहे हैं। बड़ा शक्ति और शक्तिमानताओं के साथ ये इसे भगवान् ब्रह्म की प्रतिमा मानकर पूजते रहे हैं और आज भी हजारों नर नारी धारी बातमार्गे रहन करते हुये बहरीनाथ की यात्रा करते हैं।

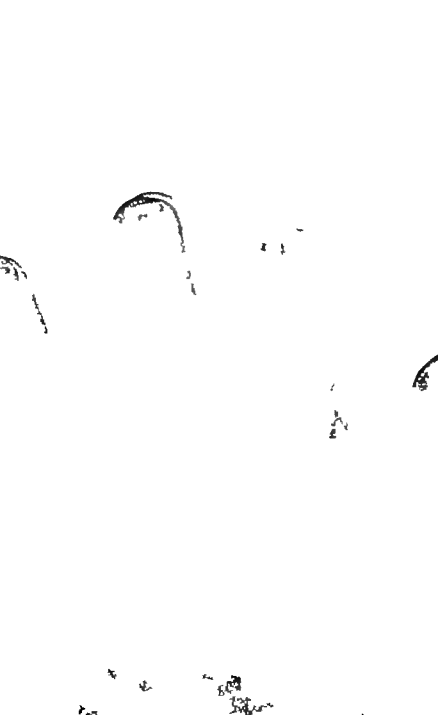
इस मूर्ति के सम्बन्ध में भी राजल संस्करणायन का कहना है—“बहरीनाथ का वर्तमान मंदिर बहुत पुराना नहीं है। उसको बने दो ही वरस से कम हैं। यह विभिन्न बातें कि नवीनताओं में बहरीनाथ मंदिरों और मूर्तियों का विस्तृत करने देने के सिधे प्रबल किया गया था और उस समय की एक बुद्ध मूर्ति को वस्तकम्ब की वार के

श्री बदरीनाथ मंदिर
एक ओर श्री गवल जी खडे है

बदरीनाथपुरी का एक दृश्य

किनारे नारद कुण्ड में फँक दिया गया था, वही मूर्ति सयोग में रहेलों द्वारा अननी मूर्ति के तोड़ फोड़कर फँक देने पर लाकर अब बदरीनाथ के रूप में पुज रही है ।”

उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री जगमोहन सिंह नेगी ने १० नवम्बर १९५७ के अपने एक लेख में मंदिर के सम्बन्ध में लिखा है— “आदि शंकराचार्य ने जो मंदिर स्थापित किया था वह कालान्तर में नष्ट हो गया और तब पुरानी नांव पर यह नवीन मंदिर बना” ।

जब मैंने अपनी बदरीनाथ की प्रथम यात्रा से लौटने पर राहुल जी से इस मूर्ति की चर्चा की थी, तब उन्होंने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यह मूर्ति बुद्ध की है । उनका कहना था कि इस मूर्ति से पूर्व की मूर्ति प्राप्त नहीं हो पाई ।

जहाँ तक भगवान बद्रीश की पूजा का प्रश्न है, धार्मिक विश्वास के साथ आने वाली जनता को इससे कुछ मतलब नहीं कि मूर्ति किसकी है । वह तो अपनी धार्मिक मान्यताओं को पूर्ण करने में ही आनन्द मानती है ।

बदरीनाथ में यात्रा के दिनों में हम सम्पूर्ण भारतवासियों के दर्शनो का लाभ प्राप्त करते हैं । दक्षिण के छोर से लेकर उत्तर तक के यात्री अपनी २ वेशभूषा में यहाँ पूजा के लिये आते हैं । इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम तक फैले प्रदेशों के श्रद्धालु यात्री यहाँ दिखाई पड़ते हैं । अपनी २ भाषा का प्रयोग करते हुए जब ये ‘जय बदरी विशाल’ बोलते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण भारत अपनी हिन्दी भाषा के प्रति अपार प्रेम रखता है । यहाँ आकर वे एक होकर तप्त कुण्डो में स्नान करते हैं और मंदिर की सीढ़ियों पर साथ साथ चढ़ते हुए भगवान बद्रीश के दर्शन करते हैं ।

मैंने देखा कि जिन भाई बहनों को हिन्दी न आती थी, वे या तो अपने उन साथियों से मदद लेते थे जो अपनी मातृभाषा के साथ हिन्दी भी जानते थे या दुकान-दारों को वस्तुयें दिखाकर अपना काम चलाते थे ।

हिन्दी और संस्कृत के सम्बन्ध में मुझे यहाँ कुछ तथ्य उपस्थित करने हैं जिससे हमें ज्ञात होगा कि दक्षिण से आने वाले रावल जी अनेक शताब्दियों से किस प्रकार हिन्दी को अपनाते रहे हैं ।

केरल से आने वाले रावल जी का सम्बन्ध टिहरी गढ़वाल के महाराज एवं राज-परिवार के साथ रहता रहा है । ये सब लोग रावल जी के आशीर्वाद को विशेष महत्व देते रहे हैं । मुझे इस सम्बन्ध में पुराने कुछ पत्रों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ । इन पत्रों की लिपि देवनागरी है । इनमें हिन्दी के साथ पर्वतीय भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है । पाठकों की जानकारी के लिये हम यहाँ एक पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं । यह पत्र परम पूजनीय रावलजी के प्रसाद भेजने के उपरान्त भेजा गया था । पत्र के दूसरी ओर पते में निम्न शब्द लिखे गये हैं—

स्वस्ति श्री परमपूजनीय रावल
पुरुषोत्तम जी वररा ससीपेपु पत्रमिदम्
श्री बह्मिनाथ

मूल पत्र की प्रतिलिपि—

श्रीः १

टिहरीगढवाल
२६ ता करवरी
१८५७

स्वस्तिश्री परम पूजनीय रानल
पुरुषोत्तम जी

श्रीदत्त सकलानी को सन्निधय
प्रणाम आगे मागूल सताविक
प्रसाद पायो अपरतो जन्म
सफल सम्भोगो मे अनतरह ऊ
शन पूर्वके हो आपकीक्षेम
सदा ईश्वर मे नादाऊ मेरा
लायक कारोबार निरनदो रही
ल्पा किंनरु,

हमें श्री बालदेव जी रावल का एक पुराना पत्र भी मिला है। वेद है कि
स्वाही के पीकी हो जाने के कारण इस लफ्फा आठ बनवाकर नहीं नहीं दे पाये। इस
पत्र में रावल जी ने महाराज की बड़ी घोर छोटी दोनों चमियों को अपना घायीबाँध
देखते हुए प्रसार भेजे जाने का उल्लेख किया है। यह पत्र आदिषण २७ अगस्त १८४७
बिहारी को मिला गया था।

हिमाचल की कन्दराओं में लपट्या करने वाले महाराजों में केवल धरती
भारत के ही सत्य घोर संन्यासी सम्मिलित न थे किन्तु सम्पूर्ण भारत के गोबिंदों घोर

गृह्णन्ती ने इस भूमि में निवास किया। समय २ पर इन्होंने अपने प्रवचन भी किये, इनके इन प्रवचनों में सभी प्रान्तों के नर-नारी सम्मिलित होते रहे हैं। उनके सामने कभी भाषा का प्रश्न उठा ही नहीं किन्तु इन सबने 'हिन्दी हम सब की प्रिय भाषा है' इस बात को अपने कार्यों और अपनी भावनाओं के द्वारा चरितार्थ किया। 'भारत जननी एक हृदय हो' का स्वर यहाँ न जाने कितनी शताब्दियों से गूँज रहा है।

हिन्दी के साथ ही यहाँ संस्कृत को भी विशेष महत्त्व दिया गया। हमारे कितने ही धर्म ग्रन्थ आज भी हमारे मंदिरों और मठों में सुरक्षित हैं। आज उनके अनुसन्धान की आवश्यकता है। बदरीनाथ मंदिर में किसी समय संस्कृत के अनेक ग्रंथ विद्यमान थे। जब मैंने प्रथम बार बदरीनाथ की यात्रा की थी तब आदरणीय बाबू वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाण्डुकेश्वर के ताम्रपत्रों की कुछ चर्चा की थी। वे चाहते थे कि उन सबकी फोटो प्रतिलिपियाँ प्राप्त हो जाएँ। उनका यह भी कहना था कि इस क्षेत्र में संस्कृत के कुछ हस्तलिखित ग्रंथ भी मिलने चाहिए।

पाण्डुकेश्वर में प्राप्त हुये ताम्रपत्र श्री बदरीनाथ में सुरक्षित रखा दिये गये थे। इन ताम्रपत्रों की भाषा पाली है। एक ताम्रपत्र टगरणपुर के राजा पदमदेव कुशली का सम्वत् २५, ज्येष्ठ वदी ५ का है। दूसरा कार्तिकमपुर के राजा श्रीमदललित सूरदेव कुशली का सम्वत् २२ का है। तीसरा ताम्रपत्र भी श्रीपदललित सूरदेव कुशली का है जिसपर सम्वत् २१ माघ वदी ३ अंकित है। चौथा ताम्रपत्र सुमिक्षपुर के राजा सुमिक्षराज का है। इसके सम्वत् का ठीक पता नहीं चल सका। इन ताम्रपत्रों की विशेष जानकारी हमें प्राप्त न हो सकी।

बदरीनाथ में मुझे संस्कृत ग्रंथों के कुछ पन्ने भी प्राप्त हुये। इनके सम्वन्ध में मुझे आदरणीय गोपाल शास्त्री दर्शनकेसरी ने बताया कि ये पन्ने पुराणों से सम्बन्धित हैं। इनके कागज के सम्वन्ध में जाँच करने पर पता चला कि ये कम से कम दो शताब्दी पूर्व के हो सकते हैं।

ये पन्ने महाभारत, स्कन्द पुराण, बराह पुराण, भागवद् आदि ग्रंथों से सम्बन्ध रखते हैं। वाल्मीकि रामायण का भी एक पन्ना हमें प्राप्त हुआ। एक पन्ना तुलसीदास की रामायण से सम्बन्ध रखता है। हाथ से बने कागज पर रामायण की चौपाइयाँ व दोहे बड़े सुन्दर ढंग से लिखे गये हैं। इन धर्म ग्रन्थों की लिखावट बड़ी ही सुन्दर लगती है। पत्रों का आकार छोटा और बड़ा कई प्रकार का है।

इस सामग्री को देखने पर मेरे मन में प्रश्न उठा कि इस प्रकार के ग्रन्थ मंदिर में क्यों संग्रहीत हुए। मुझे एक नेपाली सन्यासी ने बताया कि एक समय था जब बदरीनाथ मंदिर में मूर्ति के सम्मुख हस्तलिखित ग्रंथ की सँट करने की प्रथा थी। उन्होंने अपनी जानकारी के अनुसार यह भी बताया कि अधिकांश धर्मग्रंथ कश्मीर से आए। वहाँ की महिलाएँ संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपि करती थीं और फिर मंदिर में

भेंट के लिए जानी थी। उन्होंने बताया कि कश्मीर में संस्कृत का बड़ा प्रचार रहा है। वहाँ से सम्पूर्ण संघ एक प्रिय भेंट समझ कर, बदरीनाथ मंदिर में भेंट करने के लिए जाये जाने सम्भव है।

इस बात का एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि भारत के विज्ञान महारमा अपने पठनपाठन के लिए यहाँ इस प्रकार की सामग्री पाए हों और लौटते समय वे मंदिर में रहने वाले विद्वानों के पास छोड़ गए हों।

फिर भी इस सब सामग्री से यह निष्कर्ष तो निकलता ही है कि धार्मिक कृति वाले सभी बदरीनाथ की यात्रा करने समय हस्तलिखित संघ भी अपने साथ ले जाते रहे।

इस प्रकार की सामग्री को सुरक्षित करना बड़ा ही आवश्यक था परन्तु इस घोर प्रबन्धकों में कोई ध्यान ही न था। परिणाम यह हुआ कि बहुत सी प्राचीन मूल्यवान सामग्री अब मिल नहीं पा रही।

यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि कश्मीर राज्य की घोर से बदरीनाथ नामियों की सहायता से समुचित ढंग से की जाती थी इसका उल्लेख मि एच बी वास्टन ने यड़वाल बन्डेयर में किया है।

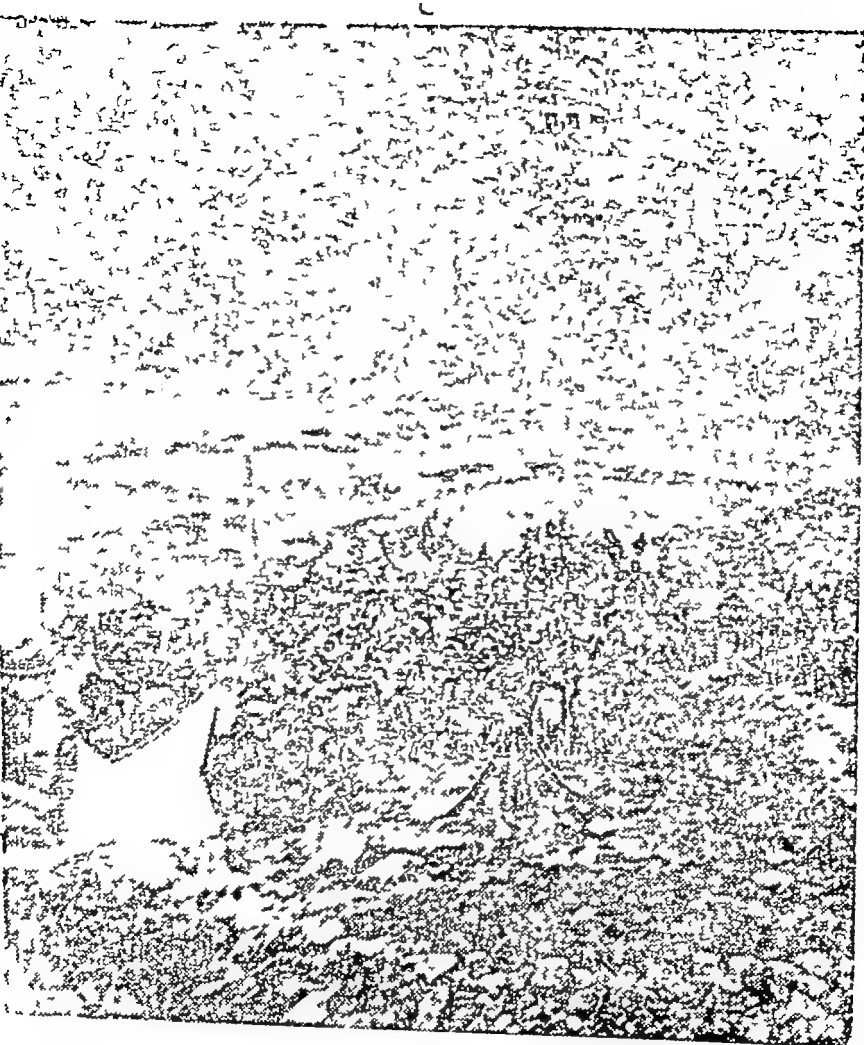
बदरीनाथ मंदिर के प्रति तिब्बत निवासी बड़ा आदर भाव प्रकट करते रहे हैं। वहाँ की एक प्रथा के अनुसार तिब्बत के बौद्धमत के सामा गुरु बदरीनाथ के पद चुनते समय बसबाग बरीध के लिये ऊनी वस्त्र भी चंदर, मेवा एवं कुछ अन्य वस्तुएँ भेंट स्वल्प भिखे के बिसके बरते में राजन मंदिर का प्रचार वहाँ भिखे से।

तिब्बत में सम्भव विष्णु हो जाने पर पुरानी प्रथा के अनुसार यह वह ऊनी वस्त्र माना जाय से आता है। कहा जाता है कि वहाँ की कोई भी कुंवारी छद्मी स्वयं ऊन काटकर इस वस्त्र को एक ही दिन में बुनकर तैयार करती है। माना जाय जाती पद चुनने वाले दिन बड़ी धूमधाम के साथ यह भेंट मंदिर में जाते हैं।

माना जाती के सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि यह जाती भारत और तिब्बत व्यापार के लिए एक प्रमुख जाती रही। तिब्बती यहाँ से अपने घोड़ों खच्चरों और भेड़ों की पीठ पर बहुत सा सामान लादकर तिब्बत से जाते थे।

बदरीनाथ से लगभग बी मील दूरी पर माता मूर्ति का एक छोटा सा मंदिर है। माता मूर्ति नर और नारायण की माता थी। उनकी स्मृति में यहाँ के एक बड़े मंदिर में एक मंदा लगी है जो माता मूर्ति-मंदा के नाम से विख्यात है।

माता मूर्ति में बाबा मील आये अलकनन्दा का पुत्र पार करके पर माता नाम आता है। भारत-तिब्बत सीमा पर यह हमारा अंतिम सीमावर्ती ग्राम है। यहाँ भारत की यात्रा के लोग रहते हैं। किसी समय इनका तिब्बत के साथ अनिष्ट सम्बन्ध रहा।

माता मूर्ति के मेले का एक दृश्य

माना गाव के भोटियों के सम्बन्ध में ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर में भी कुछ उल्लेख मिलता है। यह गजेटियर १९१० में प्रकाशित हुआ था। इसका सम्पादन मि० एच० जी० वाल्टन आई० सी० एस० ने किया है। उनका कहना है—“गढ़वाल के भोटिया दो वर्गों में बाटे जाते हैं। माना घाटी वाले मारछा और नीति घाटी वाले टोलचा कहलाते हैं। टोलचा अपने को मारछाओं से ऊँचा मानते हैं। और उनके साथ किसी प्रकार के सामाजिक सम्बन्ध रखना पसन्द नहीं करते।”*

* गढ़वाल गजेटियर पृष्ठ ६३

माना ये धारो सरस्वती नहीं है जो धलकनम्बा में मिलती है। सरस्वती के साथ पाण्डवों के स्वर्गारोहण की कथा का घनिष्ठ सम्बन्ध बताया जाता है। कहा जाता है जब श्रोत्री सरस्वती पार न कर सकीं तब भीम ने एक सिसा इस पर रखकर पुनः बनाकर उनको नवी पार करवाया था। यह सिसा भीमसिसा नाम से विख्यात है और पुनः को 'भीम पुनः' कहते हैं। भीम सिसा के निकट ही दो कुम्भों हैं। इनमें से एक का नाम 'पण्डित कुम्भ' और दूसरी का 'व्यास कुम्भ' है। कहा जाता है कि यहीं ब्रह्मन् व्यास ने पण्डित जी की सहायता से पुराणों की रचना की थी। सरस्वती और धलकनम्बा के संगम को केवल प्रयाग कहते हैं।

इस स्थान से धारो १२५ फुट की ऊँचाई पर पहुँचने पर बसुवारा का दर्शन होता है। तबलग ४ फुट की ऊँचाई से यह धारा नीचे गिरती है। यहाँ का दृश्य बड़ा ही मनमोहक है।

सरोपं बरहीनाथ से १९ मील दूरी पर एक रमणीय ठाम है। सरोपं जाने का मार्ग मरसीपुरी के पास से होकर जाता है। सरोपं की ऊँचाई १४ फुट है। इस ठाम के तीन बाँटों के नाम बड़बाठ, बिम्बुबाठ और महेन्द्र बाठ हैं। मोटिया सोर सरोपं ठाम में प्रस्नि विद्यर्जन करते हैं।

सरोपं के तीन पिछार हैं जिनमें से एक की ऊँचाई २३२ फुट है। सरोपं का सम्बन्ध धलकापुरी के साथ माना जाता है। पुराणों के अनुसार धलकापुरी कुवेर का निवास स्थान माना जाता है। महाकवि कालीदास ने अपने 'मेघदूत' काव्य ग्रंथ में धलकापुरी का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है। मेघदूत में वर्णित निर्वीक्षित वन की विचित्र-विधा धलकापुरी की ही रहने वाली थी।

हमने अब तक बसुवारा, रंभीरा, केदारनाथ और बरहीनाथ बाँटों नामों एवं इनसे सम्बन्ध रखने वाले तीर्थों का कुछ विवरण देते हुए यह प्रष्ट किया है कि इनके साथ हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति का बहुत सम्बन्ध रहा है। हिमालय के साथ कुछ अन्य स्थानों का भी सम्बन्ध जुड़ा है।

बरहीनाथ यात्रा के प्रसंग में हम यहाँ इतना और कहना चाहते हैं कि बरहीनाथ में धारो वाली में विवाही के कुछ समय पूर्व रामदास के पधारने का उत्सव मिला है। 'समर्थ बुध रामदास' की भारत यात्रा के सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध विद्वान् बाबू रामचन्द्र वर्मा 'आस बोध' ग्रंथ की सूचिका में लिखते हैं—

"बारह वर्ष उपस्था कर चुकने के उपरान्त समर्थ ने सोचा कि अब वेदाङ्ग और तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। इसमें वार्षिक दृष्टि से पुण्य भी होना और लौकिक दृष्टि से भित्त २ देशों और उनके निवासियों की सेवा करने का भी अवसर मिलेगा। इसके अनुसार वे काशी प्रयाग यथोपस्था मन्त्र कृष्णन

द्वारका आदि होते हुए श्रीनगर (काश्मीर) गये। वहाँ से वे बदरीनाथ, केदारनाथ तथा मानसरोवर गए। यहाँ से अनेक विकट तथा मनोहर प्राकृतिक स्थानों को देखकर वे जगन्नाथ जी गये और वहाँ से रामेश्वर होते हुये लका पहुँचे और लौटते समय दक्षिण के अनेक तीर्थों में होते हुए गोकर्ण, महाबलेश्वर, पम्पा परशुराम क्षेत्र और पण्डरपुर आदि होते हुये फिर पञ्चवटी में अपने स्थान पर आ पहुँचे।

‘श्री समर्थ जहाँ जाते थे वहाँ वे प्रायः भगवान् रामचन्द्र या हनुमान जी का कोई मंदिर और मठ स्थापित करते थे और उसकी व्यवस्था का भार किसी योग्य पुरुष को सौंप देते थे। इस तरह उन्होंने सारे भारत में सात सौ मठ-मंदिर आदि बनवाये थे। साथ ही वे प्रत्येक स्थान के साधु महात्माओं से भी मिलते थे, उनके सत्संग से स्वयं लाभ उठाते थे और अपने सत्संग से उन्हें लाभ पहुँचाते थे। पञ्चवटी में लौट आने पर उन्होंने वहाँ के रामचन्द्र जी के मंदिर में भगवान् के दर्शन करके अपनी बारह वर्षों की तीर्थ यात्रा का फल भगवान् के चरणों में अर्पित कर दिया।

‘बारह वर्षों की इस तीर्थ यात्रा में श्री समर्थ को अपने देश तथा धर्म की तत्कालीन दुरावस्था का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया था। उन्होंने देश-देशान्तर में भ्रमण करके अच्छी तरह समझ लिया था कि हिन्दू धर्म तथा हिन्दू जाति की दिन पर दिन बहुत अधिक अवनति होती जा रही है। अतः उन्होंने सोचा कि इस अवसर पर लोगों को निवृत्ति मार्ग से हटाकर प्रवृत्ति मार्ग की ओर ले जाने की आवश्यकता है। देश तथा धर्म की उन्नति तभी हो सकती है जब लोग अपने स्वार्थ का ध्यान छोड़कर अपने देश तथा धर्म के उद्धार और रक्षा के लिए कर्मवीरों की भाँति कार्यक्षेत्र में प्रविष्ट हों। अतः उन्होंने यही निश्चय किया कि लोगों को ऐसे भक्ति मार्ग की ओर ले जाना चाहिए जो उन्हें कर्म मार्ग पर आह्वान कर सके।’

समर्थ गुरु रामदास ने भारतीय सस्कृति की रक्षा के निमित्त कर्म मार्ग को अपनाकर राष्ट्र को सबल बनाने का भरसक यत्न किया। इसका परिणाम यह हुआ कि शिवाजी जैसे वीर ने शक्ति संप्रहीत करके हिन्दू धर्म की रक्षा की।

देहरादून गढ़वाल का अंग था—

हिमालय की घाटी में बसा देहरादून सम्पूर्ण गढ़वाल का एक प्रमुख भाग रहा। चौदहवीं शताब्दी तक यह कत्यूरी राजाओं के अधिकार में रहा। कत्यूरी राज-वंश वीरदेव राजा के समय तक चलता रहा। इसके उपरान्त सन् १३५८ से १३७० तक अजयपाल नाम के राजा ने गढ़वाल पर शासन किया। १३४८ ई० में देहरादून पर तैमूर ने आक्रमण किया था। सन् १३७० के पश्चात् सोनपाल गढ़वाल के राजा

हुये। इन्होंने मिलपना बाटी में बड़वाल की राजधानी बनाई। इनके बाद बलभद्रपास का नाम प्राठा है। पास से ये बलभद्रपाह हुये। मि एच भी बास्टन ने इनके नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में लिखा है 'बहादुर खाँ सोबी का काखिद बड़वाल यात्रा पर प्राया। वह बलभद्रपास से मिला। उसने बलभद्रपास का नाम बलभद्रपाह कर दिया। उसने उसका बुरा नाम बहादुरपाह भी किया। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़वाल राज्य के शासक इसके बाद से अपने नाम के अन्त में पाह लपाने लगे।

ग्रेटब्रिटेन में धीरे-धीरे के सेनापति कलीमुल्ला खाँ के देहरादून आने का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। "वह सन् १६३४-३५ में सेनापतियों की साथ लेकर देहरादून आया। उसने गड़वाल के शासक पृथ्वीपाह पर आक्रमण किया। पृथ्वीपाह के पास सुलेमान चिकोह प्राया हुआ था। कलीमुल्ला खाँ ने धीरे-धीरे का पैनाम सुनाकर सुलेमान चिकोह को मांगा। पृथ्वीपाह ने सुलेमान चिकोह को बापिस दे दिया। *

मि बास्टन ने ग्रेटब्रिटेन में मुस्लिम इतिहासकार फरिस्ता के कई उद्धरण दिये हैं। उनके अनुसार गड़वाल क्षेत्र सम्प्रति का संसार था। फरिस्ता लिखता है— "मुसलमान बाबसाह समझते थे कि बीमठ पर्वत के राजाओं के पास है। फरिस्ता ने पर्वत के राजाओं के पास प्रभु माथा में सेना और बाँधी होने का उल्लेख किया है।

बाद में ग्रंथ शासकों ने भी यही समझ कि गड़वाल में रहने वालों पर अपार बनपति है। वे देहरादून को सुसमृद्धवासी नगर समझते थे।

धीरे-धीरे के शासन के बरबाद सन् १७७६ में जेम्स स्क्वियर नबीबुद्दीन ने आक्रमण किया। गड़वाल के महाराज प्रवीपसाह की सेना उसका मुकाबला न कर सकी।

जेम्सों के आक्रमण के सम्बन्ध में कथित पश्चिम भारतीय शास्त्री संघासक बरवीध विद्यापीठ लिखते हैं—

"सन् १७७६ में महाराजा प्रवीपसाह का शहादत हो गया। इसके बाद कुमायूँ के राजा और सहारनपुर के जेम्सों के साथ गड़वाल का बारम्बार कुछ लड़ाई हुई। इसी बीच नेपाल की रानी जयप्रतापसि ने सन् १७८८ ईस्वी में कुमायूँ की राजधानी धर्मोदारा को जीतकर सन् १७८९ ई। में गड़वाल के मुखिया दुर्ग मंडूरवड़ पर आक्रमण करके उसे भी जीता। नीरवों के दूसरे आक्रमण का अब समझकर उत्कालीन राजा बलभद्रपाह ने २३ दशावलि कर नीरवों की देना स्वीकार करके जगते सन् १७८९ में सन्धि कर ली।

सन् १८०३ ईसवी मवत् १८६० विक्रमी मे भयङ्कर भूकम्प के द्वारा गढवाल का भाग्य-सूर्य अस्तावल को प्राप्त हो गया । गढवाल की देव-दुर्लभ भव्य भूमि उलट-पुलट होकर नष्टभ्रष्ट हो गई, सभी मठ-मन्दिर मकान अम्त ध्वस्त होकर धरागायी हो गये, कुछ तो धरातल मे ही घुस गये ।”

भाग्य वे लिखते हैं—

‘इतने पर भी विधाता की कोपाग्नि शान्त नही हुई । पूर्वोक्त भूकम्प के वर्ष ही, सन् १८०३ के फरवरी मास मे अमरसिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया की अध्यक्षता में नेपाल राज्य की सेना गढवाल पर चढ आई । कुमाऊ पर उनका पहले ही अधिकार हो चुका था, गढवाल देश भूकम्प और अकाल से नष्ट हो ही चुका था, राजा के मन्त्रि-मण्डल मे भी फूट और स्वार्थ-परायणता का बोलबाला था । धूर्त कर्मचारी चापलूसी से राजा की आखो मे पट्टी बाधे रखते थे । तथापि उपस्थित शत्रु का राजा ने बड़ी वीरता के साथ सामना किया । महाराजा परा-क्रमशाह मे पराक्रम की किसी प्रकार कमी न थी, किन्तु शत्रुओ की बहुसंख्यक सेना के साथ वे कब तक लडते ? फलत राजधानी श्रीनगर शत्रुओं के हस्तगत हो गई । राज परिवार बड़ी कुशलता से श्रीनगर राजधानी से निकलकर अलक-नन्दा के पार बनगढ मे चला गया ।

‘गोरखो के साथ अंग्रेज सरकार ने १ नवम्बर सन् १८१४ ई० को युद्ध की घोषणा की थी तथा उनको जीतकर सन् १८१५ ई० मे मि० फ्रेजर साहब के द्वारा पूर्वी गढवाल की जनता को ब्रिटिश सरकार के अधीन रहने की घोषणा की गई । इसी सन् १८१५ ई० मे महाराजा सुदर्शनशाह का अलकनन्दा मन्दाकिनी के पश्चिमी भाग मे राज्य निर्धारित हुआ । महाराजा प्रद्युम्नशाह के पुत्र राजा सुदर्शनशाह, ज्वालापुर हरिद्वार मे रहते थे । इन्होंने गोरखाओ पर प्रत्याक्रमण करने के लिये अंग्रेजो से सहायता मागी जिसमे इन्हें पूरा सहयोग प्राप्त हुआ । सन् १८१५ के बाद गढवाल राज्य की राजधानी टिहरी बनी और पूर्वी गढवाल मे ब्रिटिश गवर्नमेण्ट की विजय-पताका फहराने लगी ।”*

देहरादून गुरु रामराय की गद्दी के लिए विख्यात हुआ । गुरु रामराय सिक्खों के सातवें सिक्ख गुरु हरराय के पुत्र थे । उनकी स्मृति मे यहा गुरुद्वारा निर्मित किया गया । यहा प्रति वर्ष ऋद्धे का मेला लगता है । उस अवसर पर दूर २ से हजारों सिक्ख यात्री आकर गुरु रामराय के प्रति मस्तक नवाते हैं । इस गद्दी के वर्तमान महन्त श्री इन्द्रेशचरण दास शिक्षा के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं । वे स्वयं कई भाषाओं के विद्वान हैं ।

१८३६ ई० में वगाल इंजीनियर्स नामक मैनिंग टार के कैंप्टिन रेनी टेलर ने क्राइस्ट चर्च नामक प्रथम गिरजाघर बनवाया । पादरी हैनरी स्मिथ इसके सर्व प्रथम पादरी नियुक्त हुये । १८४० में सेन्ट पाल का गिरजा बनाया गया । १८४१ में हिमालय क्लब नाम से युरोपियन लोगों ने सर्व प्रथम क्लब स्थापित की ।

१८४२ ई० में प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति पर अफगान शासक दोस्त मोहम्मद मसूरी में राजनैतिक बन्दी के रूप में रखा गया । काबुल के किले के नमूने पर एक लाल इमारत उसके लिये विशेष रूप से बनाई गई थी । इसका नाम 'बाला-हिसार' रखा गया था । इस नाम को विशेष रूप से इसलिये चुना गया था कि अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद के अपने महल का नाम भी यही था ।

१८४२ में जनता के स्वास्थ्य तथा इस नगर के उत्थान और नियमित विकास की देख भाल करने के लिये सबसे पहली टाउन कमेटी बनाई गई । इसे युरोपियन व्यक्तियों ने स्वतन्त्र रूप में बनाया था । इसका सरकार से कोई सम्बन्ध न था । अगले ८ वर्षों में यह कमेटी नियमानुसार सिटी बोर्ड के रूप में परिवर्तित हो गई और मेजर फर्ग्य इसके प्रथम चेयरमैन चुने गये ।

पंजाब के गौरव राणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कुमार दलीप सिंह को अंग्रेजी शासन ने १८५३ ई० में मसूरी में कैसिल हिल नामक जगह में नजरबन्द करके रखा था । यह कैसिल हिल आरम्भ में श्री टेलर नाम के अंग्रेज की सम्पत्ति थी । बाद में सन् १९०८ में इसे सर्वे आफ इंडिया का दफ्तर बनाने के लिये भारत सरकार ने खरीद लिया ।

१८४५ से १८६५ ई० तक लगभग पचास वर्षों का समय ऐसा समय है जिसमें मसूरी ने काफी सांस्कृतिक रूप में उन्नति की । इस पचास वर्ष के समय में यहाँ २२ शिक्षा संस्थायें खुली । भारत भर से अनेकों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिये यहाँ आते रहे जिनमें अधिकांश युरोपियन होते थे । महा कुल राजा महाराजाओं के वच्चे भी प्रौढ काल में आते थे ।

१८४५ ई० में वैचरले कन्वेंट स्कूल आफ जीसस एण्ड मेरी, १८५३ में सेन्ट जार्ज कालिज, १८५४ में उड्डे स्टार्क स्कूल, १८६६ में सेन्ट फाइनलिस स्कूल, १८७८ में हैम्पटन कोर्ट स्कूल, १८८६ में विज वर्ग होम, १८८८ में भरीपानी का श्रोक ग्रीव स्कूल और १८९० के आस पास डम्बारनी तथा विन्सेन्ट स्कूल खोले गये ।

इन दिनों मसूरी का महत्व काफी बढ़ चुका था । भारतवर्ष के पहाड़ी स्थानों में स्वास्थ्य की दृष्टि से यह स्थान बहुत उपयुक्त माना जाने लगा । भारतवर्ष में रहने वाले अंग्रेज आफिसर अपने अवकाश काल को यहाँ व्यतीत करने के लिये मुख्य रूप से आने लगे । इन दिनों सर्व साधारण भारतीयों को प्रवेश करने की आज्ञा न थी ।

विलियम फौजर ने कुछ रामराम की प्रशंसा करते हुये लिखा है कि उनके कार्य बड़े जमत्कारपूर्ण थे। उन्होंने औरंगजेब को अपने अद्भुत जमत्कार दिखाकर प्रभावित किया था। पड़वास के महाराजा फतहगढ़ ने उनको बागीर में घनेक गांव प्रदान कर दिये थे।

बेहटाबून से लगभग सात मील पर 'सहस्रभारा' एक रमणीक स्थान है। यहाँ एक पर्वतीय युष्म में जन के सहस्रों विन्दु बराबर गिरते रहते हैं। इसके समीप नमक के खोले हैं। यह स्थान अब पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बन गया है।

मसूरी—

बेहटाबून के समीप मसूरी एक विख्यात पर्वतीय नगर है। समुद्रतट से इसकी ऊँचाई ६१ फुट है। मसूरी के साथ मुस्लिम एवं अंग्रेज शासकों के शास्त्रमण्डलों की अनेक बटनाएँ जुड़ी हैं।

मसूरी के सम्बन्ध में पुराने सरकारी कागज़ों की इस भास से पता चलता है कि १८१३ ई. में राजा सुरसेन साहू ने जो कि नेपाल के राजा को कर दिया करता था समस्त दून प्रदेश जिसमें मसूरी भी सम्मिलित था ईस्ट इण्डिया कम्पनी के एक सैनिक कर्मचारी मेजर हैबर हियरसे को कुछ हज़ार रुपये में बेच दिया था। यह व्यक्ति ऐम्सो इंडियन था। अपने बप मेजर हियरसे ने मसूरी तथा बेहटाबून की बाटी ईस्ट इण्डिया कम्पनी को इस खर्च पर बेच दी कि उसे और उसके उत्तराधिकारियों को कम्पनी की ओर से १२ व. वार्षिक सहायता मिलती रहेगी। पुराना मुद्र के पश्चात् यह प्रदेश नियमित रूप से ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में आ गया। १८२ ई. में मसूरी सहायनपुर के विसाबीष के आधीन हो गई और वी कमबर्ट मसूरी के प्रथम डिप्टी क्लर्क नियुक्त हुये। १८२२ ई. में भी एक वे खोर इस प्रदेश के ज्वारंट मैजिस्ट्रेट तथा सुपरिन्टेण्डेंट नियुक्त किये गए। जन दिनों सहायनपुर का कलवा नाम का एक नुबर डेफैक्ट इस प्रदेश में काफी आर्तक मचाये हुये था। उसने अपना नाम राजा कल्याण सिंह प्रसिद्ध कर दिया था। वो वर्ष की तबातार आँख-मिचौली के पश्चात् १८२४ में कल्याण सिंह मारा गया।

भी एक वे और तथा बेहटाबून मैरीजन् के कर्मांडर कैप्टन रॉय ने मसूरी के कैपिटल स्थान में पाठ सबसे बहला मकान बनाया। इन दोनों को धिक्कार का बड़ा पीक था। यह मकान कल्याण पक्का बनाया था जो कि "पूटिंग पीक" धिक्कार स्थल के कार्य में प्रयुक्त किया जाता था।

१८२६ ई. में कैप्टन रॉय ने लंदन में अपने रहने के लिए मसंवार नावक कोठी बनाई। उसके सुझाव पर सरकार ने लंदनियों के लिये एक स्वारम्भ लाभ पड़ाव बनाया जिसमें अग्रज सैनिक बीमार होने ली दया में वहाँ आकर स्वारम्भ लाभ करते थे।

एक हरिजन जाति है। इन्हें हम ब्राह्मणों और क्षत्रियों का दास कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। ये लोग ऋणा के भार में दबे हुए हैं। सहस्रो वर्षों में इनका अपना स्वतंत्र जीवन नहीं के समान है।

यहां के बाजगी लोग कई प्रकार के पुराने ढंग के नरसिंहा आदि बाजे बजाने का कार्य करते हैं। बेती का अधिकांश काम कोल्टा करते हैं।

एक स्त्री के अनेक पति होने की प्रथा इस प्रदेश की विशेषता है। पति जितने भी हो एक ही स्त्री की सन्तान होने चाहिए। इसका मुख्य कारण यह बताया जाता है इससे उनके अधिकार में रहने वाली भूमि का बंटवारा नहीं होता और आपसी संघर्ष बचा रहता है। जब सबसे बड़ा भाई घर पर होता है तब स्त्री उसके पास रहती है। उसकी अनुपस्थिति में, उससे छोटे भाई का अधिकार होता है।

विवाह के समय लड़की पति के घर जाकर उससे विवाह करती है। जिस प्रकार विवाह होने के पश्चात् लड़की को दान-दहेज देकर माता पिता और परिवार के अन्य व्यक्ति विदा करते हैं उसी प्रकार इस क्षेत्र में लड़की अपनी माता के यहां से बहुत सा सामान लेकर अपने भावों पति के यहां जाती है और वही उसका विवाह सम्पन्न होता है। इसके पश्चात् वह फिर अपने घर लौट जाती है और फिर पति के घर आना-जाना आरम्भ हो जाता है।

कुछ परिवारों में बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है। किसी-किसी परिवार में पाच-पाच स्त्रियां तक नियमित रूप से विवाह करके रहती हैं। ये सब स्त्रियां परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति की ही पत्नियां कहलाती हैं और जो नियम एक पत्नी के लिए प्रचलित हैं वे ही अन्य पत्नियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं।

यद्यपि यहां एक स्त्री के अनेक पति होने की प्रथा है तथापि सम्पत्ति का बंटवारा माता के अधिकार से न होकर पिता के अधिकार से ही होता है। किसी व्यक्ति के मरने पर उसकी सम्पत्ति उसके भाइयों को मिलती है। यदि कोई भाई जीवित न हो तो उसके पुत्रों को मिलती है। पुत्र न होने पर अथवा पुत्र की मृत्यु हो जाने पर सम्पत्ति का अधिकार विधवा को उसके जीवन-काल के लिये होता है। यदि वह अपने पति के ग्राम से बाहर किसी अन्य ग्राम में पुनर्विवाह कर ले तो सम्पत्ति पर से उसका अधिकार जाता रहता है। तब चचेरे भाइयों को ही अधिक सम्पत्ति मिलती है।

गौनसार प्रदेश में चार देवताओं की पूजा की जाती है, जिनका सम्मिलित नाम महासू है। इन चारों को अलग अलग वासक, पिवासक, बैठा और चलता कहते हैं। वासक का सबसे अधिक महत्व है। इसका मुख्य स्थान खत बावर के अन्तर्गत हनोल नामक स्थान में है। इसी से इसका नाम हनोल का देवता भी पड़ गया है। पिवासक ताहून में तथा बैठा आवर में निवास करता है। चलता महासू बैरट में निवास करता है, किन्तु समय-समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान को चलता रहता है।

केवल ऊँचे ऊँचे पर्वों पर काम करने वाले भारतीय प्राकृतिक ही मगूरी में प्रवेश कर सकते थे। उन्हें भी मगूरी में जाने के लिये विशेष प्रकार के साज्जापज सने पड़ते थे। भारतीय प्राकृतिकों के अतिरिक्त भारतीय राजधानी के राजा राजकुमार जबका तबका भी बिनाय आज्ञा प्राप्त करके मगूरी में प्रवेश कर सकते थे। कुछ भी अधिक समय तक यहाँ नहीं ठहर सकते थे और म मगूरी के प्रवेश स्थान में ही सा जा सकते थे। यहाँ पर उन हिन्दुस्तानी लोगों की एक छोटी सी बस्ती भी जो या तो घरेलू के कामों को बसाते थे या छोटी छोटी दुकानें बरते थे या बरतों का काम करते थे। इन कर्मकों में बहुत से व्यक्ति सरकारी दफ्तरों में लगे हुए थे और कुछ घरेलू की कर्मों में काम करते थे।

मगूरी के इस इतिहास के साथ हिमालय की इस बाटी में ईसाई मिशनरियों के कार्य की एक झलक सामने आती है। इन्होंने ब्रिटिश शासन काल में पर्वतों में ईसाई धर्म को फैलाने में कोई कमी न रखी। यहाँ के मिशन में लगे गये बच्चों की जिनमें अधिकांश पर्वतीय लड़कियाँ होती थीं, मिशनरी अपने दूरस्थ क्षेत्रों में भेज देते थे।

ब्रिटिश काल में ईसाइयों से मोर्चा बेना साधारण बात न थी। फिर भी साहज करके यहाँ धर्म समाज ने धर्म समाज मंदिर और सनातनधर्म समा ने भी सनातनधर्म मंदिर एवं जमसाभा बनाकर बेविक धर्म का प्रचार किया।

मगूरी के समीप में कई झरने हैं। इनमें मोटी धूल एवं बट्टा सत बर्षातीय माने जाते हैं।

मगूरी को अन्य अनेक पर्वतीय स्थानों से जोड़ने का यत्न किया जा रहा है। सरकार ने मगूरी में जम्मा तक पक्की सड़क बनाई है। कुछ और मार्गों को भी उन्नत किया जा रहा है।

बेहराइन से लगभग १२ मील दूरी पर एक स्थान कालसी है। यह मनुका के तट पर बसा है। यहाँ एक मठ में कुछ स्तम्भ हैं। इस मठ में अनेक प्राचीन मूर्तियाँ भी हैं। इस स्तम्भ और कुछ मूर्तियों से ऐसा विचित होता है कि यहाँ कभी भी संकट न हो।

जीनसार की वैद्यभूमि—

कालसी से जीनसार जाकर क्षेत्र प्रारम्भ होता है। यह क्षेत्र रुड़िकार और धन विस्वासी का बड़ भाग जाता है। इस क्षेत्र के निवासी चार मुख्य जातियों में विभक्त हैं—बाह्यल अथिप जायवी तथा कोस्टा। प्रत्येक जाति अपने-आपको छोटे-से मूख का जमींदार समझता है। उसे जायवी और कोस्टा दोनों जातियों पर पूर्ण प्राधिकार रखने का अधिकार प्राप्त है। कालसी यहाँ की सबसे बड़ी है, बरिष्ठता में पिछी है।

एक हरिजन जाति है। इन्हें हम ब्राह्मणों और क्षत्रियों का दान कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। ये लोग ऋण के भार से दबे हुए हैं। महत्ता वर्षों से इनका अपना स्वतंत्र जीवन नहीं के समान है।

यहां के बाजगी लोग कई प्रकार के पुराने ढंग के नरसिंहा आदि बाजे बजाने का कार्य करते हैं। वेती का अधिकांश काम कोल्टा करते हैं।

एक स्त्री के अनेक पति होने की प्रथा इस प्रदेश की विशेषता है। पति जितने भी हो एक ही स्त्री की सन्तान होने चाहिए। इसका मुख्य कारण यह बताया जाना है इसमें उनके अधिकार में रहने वाली भूमि का वटवारा नहीं होता और आपसी संवर्ष बचा रहता है। जब सबने बड़ा भाई घर पर होता है तब स्त्री उसके पास रहती है। उसकी अनुपस्थिति में उससे छोटे भाई का अधिकार होता है।

विवाह के समय लड़की पति के घर जाकर उससे विवाह करती है। जिस प्रकार विवाह होने के पश्चात् लड़की को दान-दहेज देकर माता पिता और परिवार के अन्य व्यक्ति विदा करते हैं उसी प्रकार इस क्षेत्र में लड़की अपनी माता के यहां से बहुत सा सामान लेकर अपने भावी पति के यहां जाती है और वहीं उसका विवाह सम्पन्न होता है। इसके पश्चात् वह फिर अपने घर लौट जाती है और फिर पति के घर आना-जाना आरम्भ हो जाता है।

कुछ परिवारों में बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है। किसी-किसी परिवार में पाच-पाच स्त्रियां तक नियमित रूप से विवाह करके रहती हैं। ये सब स्त्रियां परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति की ही पत्नियां कहलाती हैं और जो नियम एक पत्नी के लिए प्रचलित हैं वे ही अन्य पत्नियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं।

यद्यपि यहां एक स्त्री के अनेक पति होने की प्रथा है तथापि सम्पत्ति का वटवारा माता के अधिकार से न होकर पिता के अधिकार से ही होता है। किसी व्यक्ति के मरने पर उसकी सम्पत्ति उसके भाइयों को मिलती है। यदि कोई भाई जीवित न हो तो उसके पुत्रों को मिलती है। पुत्र न होने पर अथवा पुत्र की मृत्यु हो जाने पर सम्पत्ति का अधिकार विधवा को उसके जीवन-काल के लिये होता है। यदि वह अपने पति के ग्राम से बाहर किसी अन्य ग्राम में पुनर्विवाह करले तो सम्पत्ति पर से उसका अधिकार जाता रहता है। तब चचेरे भाइयों को ही अधिक सम्पत्ति मिलती है।

जौनसार प्रदेश में चार देवताओं की पूजा की जाती है, जिनका सम्मिलित नाम महासू है। इन चारों को अलग अलग वासक, पिवासक, वैठा और चलता कहते हैं। वासक का सबसे अधिक महत्व है। इसका मुख्य स्थान खत बाबर के अन्तर्गत हनील नामक स्थान में है। इसी से इसका नाम हनील का देवता भी पड़ गया है। पिवासक ताहून में तथा वैठा आवर में निवास करता है। चलता महासू बैरट में निवास करता है, किन्तु समय-समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान को चलता रहता है।

कुछ सोम परसुराम की भी पूजा करते हैं। उनका मन्दिर साक्षामण्डस में बना हुआ है। हमारे बिहार में महासू 'महाशिव' का अपभ्रंश है।

महासू के इस प्रदेश में साद जाने की कथा बड़ी मनोरंजक है। कहा जाता है कि मैन्मार् ग्राम में ऊना माट नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार सहित रहता था। इसी समय टोंस तथा यमुना के निकट फिरबिर बाना नाम का एक राघव धाकर रहने लगा। उसने ऊना के सभी साधियों को वा डाला केवल ऊना उसके तीन लड़के और एक लड़की बच गए। ऊना अत्यन्त दुःखित मन से जंगलों में घाट-घाट फिर रहा था और इस विचार में था कि किस तरह से अपना बचाव किया जाए। एक दिन स्वप्न में महासू देवता ने बर्षन देकर उसे प्रेरणा दी कि वह काश्मीर जाकर चारों महानुषों को लाए, क्योंकि वे ही फिरबिर बाने का नाश कर सकते हैं। ऊना अपने दिन काश्मीर के लिए बस पड़ा। वहाँ पहुँचने पर उसने महासू के पहरेदारों को देखा। किसी तरह उन्हें प्रसन्न करके अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने उसे समझाने का प्रयत्न किया कि महासू तक पहुँचने में भारी कष्टों का सामना करना पड़ेगा किन्तु ऊना न माना।

महान कष्ट उठाकर ऊना चारों महानुषों को अपने यहाँ ले आया। इनमें से तीन महासू तीन मंदिरों में स्थापित कर दिये गए और चौथा महासू जलता फिट्ठा महासू रहा।

माठा देवोनाटी के नाम से एक क्षेत्र में एक मन्दिर बना दिया गया। ऊना ने महानुषों की पूजा की तथा अपने सबसे छोटे पुत्र को उनकी सेवा करने की आज्ञा दी। इस प्रकार उसका पुत्र देव-पुजारी बन गया। कुछ ही वर्षों की उम्र के लिए राजपूत बना तथा तीसरा सगीतज्ञ अर्थात् बाजवी। साथ ही इन तीनों पूर्वजों की सन्तानें अपने-अपने बंसवर्गों के नाम को धारण किए हुए हैं।

जलता महासू की पालकी जिस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी उस समय उसके साथ १ या ७ व्यक्ति तथा अनेक नर्तकियाँ भिन्हीं यहाँ की भाषा में बाजुनियाँ कहते हैं, होती थी। यदि किसी ग्राम पर कोई सामूहिक संकट या आघात आ तो उस समय जलता महासू को निमन्त्रित किया जाता था। बिना इस निमन्त्रण के जलता महासू किसी भी ग्राम में नहीं जाता था। किन्तु आपत्ति घाटे रहने के कारण उसे निमन्त्रण मिलता ही रहता था। महासू देवताओं के साधियों की एक दिन तो उसी ग्राम के व्यक्ति भोजन आदि कराते थे और उसके बाद वह माट तक उस क्षेत्र के व्यक्ति जम्मा एकत्र कर लेते। मन्दिर रंग का कहना है कि इन सब बातों में इतना व्यय हो जाता था कि कभी-कभी तो उस प्रदेश के लोग सरकारी मालजुमारी तक नहीं दे पाते थे। बाज को बहुत प्रिया बना कर दी गई।

कुछ लोगो का विश्वास है कि महासू देवता की उद्भावना सर्प के द्वारा हुई। सर्प ने एक दिन स्वप्न मे इन्हें दर्शन देकर यहा महासू देवता का मंदिर बनाने को कहा।

इस प्रदेश मे वाल-विवाह की प्रथा भी प्रचलित है। एक वर्ष से ८-९ वर्ष तक के लडके-लडकियो का विवाह हो जाता है। ऐसे विवाह प्राय असफल ही रहते है। इन का परिणाम पति-पत्नी का सम्बन्ध-विच्छेद होता है, जिसे छूट कहना चाहिए। लडकी एक पति के परिवार को छोड कर दूसरे परिवार मे चली जाती है। कभी-कभी तो यह परिवर्तन चार-पाच पति-परिवारो तक हो जाता है। प्रत्येक परिवर्तन मे स्त्री का मूल्य बढ जाता है। जितना धन व्यय करके पहला पति उसे प्राप्त करता है, छूट के समय दूसरे पति-परिवार से उससे अधिक मिलने पर ही छूट स्वीकृत की जाती है।

इस प्रदेश में स्त्रिया परदा नहीं करतीं। खुले रूप मे पुरुषो के सामने आना-जाना रहता है। धू घट आदि का यहा कोई प्रचलन नहीं है।

सामान्यत नारी वर्ग मे कोट, लुगडी तथा ढाट (रूमाल) का प्रयोग होता है। कोट काले रंग के कपडे का बनाते हैं। आभूषणो को यहा बहुत महत्व देते हैं। स्त्रिया अधिक से अधिक आभूषण अपने पास रखना पसंद करती हैं। प्राचीन प्रयानुसार स्वर्ण केवल उच्च जाति के लोग ही पहनते थे। पुरुषो मे टोपी, लंगोट तथा बिना आस्तीन के कोट का पहिनावा चलता रहा है। अब आधुनिक वेशभूषा का प्रचार होने लगा है। पुरुषों के आभूषणो मे अगूठी तथा चादी के बटन प्रमुख हैं।

यहा के रहने वालो मे सम्मिलित रूप मे भोजन करने की प्रथा पाई जाती है। परिवार के समस्त व्यक्तियो का भोजन एक साथ बनता है। भोजन बन जाने पर परिवार के समस्त व्यक्ति एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन सब अलग-अलग परोस कर खाते हैं। मुसलमानो के समान एक ही 'दस्तरखान' पर भोजन करने की प्रथा यहा नहीं है। अतिथि के आने पर भी सारा परिवार उसके साथ बैठ कर भोजन करता है।

भोजन मे मक्का के सत्तू और मडवे को रोटी का अधिक प्रयोग किया जाता है। सत्तू नमक डालकर छाछ (मट्ठा) मे घोला जाता है।

इस प्रदेश मे शराब पीने का बडा रिवाज है। शराब घर-घर बनती है। हमकी तीन श्रेणिया हैं—प्रथम प्रकार की शराब तीव्र होती है, दूसरे प्रकार की शराब मे साधारण नशा समझा जाता है और तीसरे प्रकार की शराब को वे लोग चाय के समान मसमने हैं।

यहा के परिवार मे केवल पुरुष ही हुक्का नहीं पीते, स्त्रिया और पुरुष सम्मिलित रूप से हुक्का पीते हैं। हुक्का पीने का इनमे बहुत रिवाज है।

इस प्रवेश का प्रत्येक व्यक्ति अपने परिश्रम से पेट भरता है। यहाँ भिखारी नहीं हैं। न तो यहाँ के रहने वाले स्वयं भिखारी का पेटा करते हैं और न बाहर के भिखारी को अपने यहाँ रहने देते हैं। गरीब-से-गरीब बीम-से-बीम व्यक्ति भी मजदूरी करके पेट भरता है। कौस्ता यहाँ की सबसे पिछड़ी हुई गरीब जाति है, पर वह भी मजदूरी करता है, भीक नहीं माँगता। इसी गरीबी होने पर भी यहाँ चोरी नहीं होती यहाँ लोग चोरी को ऐसा समझते हैं मानो उन्होंने अपने देवता को अप्रसन्न कर दिया। सबसे अधिक ये लोग देवता के अभिषाप से डरते हैं।

यहाँ के निवासियों में अन्धविश्वास बहुत प्रबल है। एक बार जब खिमान ग्राम वालों में चेकक का प्रकोप हुआ तो यहाँ के निवासियों ने देवता को समुष्ट करने के लिए ४ देवदार के वृक्ष जला दाले। यदि कभी किसी को व्यक्तिओं में झगड़ा हो जाता है तो एक दूसरे के विरुद्ध शपथ देने पर ही झगड़े की समाप्ति होती है। शपथ का यहाँ बड़ा महत्व है। ये पूजा पाठ, जन्म मंत्र और टीने के प्रमाण को बड़ा महत्व देते हैं। महा धयाले को बड़ा सम्मान दिया जाता है। उसी से वे अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। वे लोग प्रेतात्माओं से विश्वास करते हैं। यदि किसी स्त्री या परिवार पर प्रेतात्मा का कोप हो जाता है तो वे लोग धयाले की सहायता से उसे मष्ट करते हैं।

पर्व और त्यौहारों को ये लोग बड़ा महत्व देते हैं। मकर संक्रान्ति के अवसर पर वे लोग एक मास तक 'भाब का त्यौहार' मनाते हैं। इसका प्रारम्भ मकर संक्रान्ति के एक दिन पूर्व बकरे की बलि से किया जाता है। इस महीने वे लोग काम काज से छुट्टी रखते हैं। पशुओं का चारा और अपनी खानपान की वस्तुएँ पहले से ही एकत्रित करके रखते हैं। वे लोग पूरा महीना माँघ और श्रावण की रातों तथा दृत्व मास में व्यतीत कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इस महीने घीत का प्रबल प्रकोप रहता है। घीत वे लोग अपने बरों में ही धालन्द मनाते हैं। पाँच पाँच में दृत्व और संपीत का आबोजन करते हैं।

इनका दूसरा पर्व बैसाखी से प्रारम्भ होता है। इसे वे लोग 'बीसू' के नाम से सम्बोधित करते हैं। वे लोग इसे अनेक स्थानों पर मेले के रूप में मनाते हैं। मेले के स्थान को 'धुम्कड़' कहते हैं। स्त्रियाँ और पुरुष दोनों सुन्बर से सुन्बर पोशाक धारण करके मेले में सम्मिलित होते हैं। इस मेले में धरम धस्त्रों के साथ नकली मुद्र का प्रदर्शन किया जाता है। प्रत्येक विवाहित स्त्री इस मेले को मनाने के लिए अपने पिता के घर जाती है। मेले पर और रस और प्रेम रस ब्रह्मण बीतों को विशेष रुचि पाते हैं। ये मेला दृत्व बीच के सामाजिक जीवन की एक सुन्दर झलकी प्रस्तुत करता है।

टिप्पणी—मि० एच० ली० वाल्डन द्वारा संपादित गङ्गाज्ञान मजैन्सियर में इन बातों का विरोध व्यक्त किया गया है।

इस क्षेत्र के लाखामडल का उल्लेख कर देना भी आवश्यक है। यहां अनेक मंदिर हैं जो टूटी फूटी दशा में पड़े हैं। मूर्ति भजको ने यहां हजारों कलापूर्ण सुन्दर २ मूर्तियां तोड़ फोड़कर नष्ट की। रुहेले और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने विपुल धन-राशि मिलने की आशा से इस क्षेत्र पर अनेक बार आक्रमण किये।

परगना जौनसार घावर में लाखामडल नाम का एक गाम है, जो मूर्तियों का प्रदेश कहा जा सकता है। समुद्रतट से इसकी ऊंचाई ३६५० फुट है। विश्वास किया जाता है कि यक्षों के आक्रमण के समय हिन्दुओं ने अपनी देवमूर्तियों को विनष्ट होने से बचाने के लिए इस सुरक्षित प्रदेश में पहुंचा दिया था और इस प्रकार यहां लाखों प्रतिमाएं एकत्र हो गई थीं। अब भी खुदाई में यहां मूर्तियां मिलती रहती हैं। पर्वतीय भाई 'मडल' का अर्थ 'मंदिर' से लगाते हैं। प्रत्येक मूर्ति का अलग अलग मंदिर मानकर एक लाख मंदिरों के कारण ही इस स्थान का नाम लाखामडल पड़ गया। अंग्रेजों के राज्य में सम्मिलित होने से पूर्व इस क्षेत्र को सिरमूर तथा गढ़वाल की रियासतें अपना अपना बताती थी।

यहां का सबसे प्रमुख मंदिर लाखामडल नाम का मंदिर है। यह अत्यन्त विशाल है। इसके सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि इसका निर्माण किस काल में हुआ। परन्तु इसके अन्दर एक शिलालेख है जिसके सम्बन्ध में डा० बूलर का कथन है कि यह लेख ईसा के ६०० वर्ष बाद से ८०० वर्ष बाद तक के बीच के समय का हो सकता है। शिलालेख एक प्रकार की प्रशस्ति है। इसमें बताया गया है कि रानी ईश्वरा ने अपने मृत पति चन्द्रगुप्त के स्मारक-स्वरूप उनकी आत्मिक शांति के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया। रानी ईश्वरा सिंहपुर के राजवंश की राजकुमारी थी। इस सिंहपुर का उल्लेख चीनी यात्री ह्वानसांग ने अपने वर्णन में सांग-हो-पु लो नाम से किया है। यह स्थान वर्तमान जलघर के आसपास रहा होगा। चन्द्रगुप्त जलघर के राजा का लड़का था। उसने गद्दी प्राप्त नहीं की। इसका कारण यह हो सकता है कि या तो वह सबसे बड़ा पुत्र न होगा अथवा अपने पिता के जीवन काल में ही उसकी मृत्यु हो गई होगी। सिंहपुर के राजा यदुवंश के थे। यह मंदिर शिव की स्मृति में बनाया गया था।

इस शिव-मंदिर के अतिरिक्त यहां पाचो पाडवो, विश्वामित्र तथा परशुराम के मंदिर भी हैं। शिव का एक अन्य भग्न मंदिर है जिसे केदार का नाम दिया गया है। भादो के महीने में यहां आसपास के भक्त लोग आते हैं और एक प्रकार का मेला-सा लग जाता है। यहां की पत्थर की दो मूर्तियां—अर्जुन तथा भीमसेन की बहुत सुन्दर हैं, परन्तु उनके चेहरे विकृत हो गए हैं। कहा जाता है कि रुहेलो ने इस प्रदेश पर आक्रमण करके इन्हें भग्न कर दिया था। एक अन्य प्रस्तर खड भी यहां पर मिलता है, जिसपर गणेश, दुर्गा, भवानी आदि की प्रतिमाएं खुदी हुई हैं।

पुरातत्त्ववेत्ता पं. कृष्णवत्स शास्त्रीजी ने इन बी मूर्तियों को जम घोर विजय की बताया है। उनका कहना है 'जो मूर्तियाँ एक गोदाम में सुरक्षित की गई हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है और इनका समय ई. पांचवी से लेकर सगमन आखूरी सती तक है।

यहाँ प्रसोक शिलामंडल नाम का एक छोटा-सा मंदिर है। भीतर बीचों-बीच एक विद्याल पायाग-शिला लगी हुई है। उसका ऊपरी भाग टूटा हुआ है। मंदिर के चारों ओर से दूटे हुए पायाग भी विद्यमान हैं। इन सबकी देखकर यही अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ कभी बौद्ध मंदिर या बौद्ध विहार था।

माला मन्दल के समीप एक देवी का मंदिर है। इस मंदिर में कमल की पंखुड़ियाँ-सी बनी हुई हैं। इस प्रवेश में रहने वालों का यह धर्मचिन्ता है कि यह देवी रात्रि के समय बोलती है। वे समझते हैं मंदिर के चारों ओर से देवी मलमल का ध्वज करता है और जो व्यक्ति उस ध्वज को चुन लेता है उसपर चाई विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं।

इस क्षेत्र का एक भाग ऐसा है जहाँ 'युवोन्न' की देवता मानते हैं। मि. एच. बी. वास्टन के अनुसार 'युवोन्न' यहाँ के रहने वालों के लिए विष्णु और शिव के समान पूजनीय है।

कहा जाता है कि यहाँ किसी समय एक सुरंग थी जो पहाड़ी चट्टानों को जोड़कर बनाई गई थी और जिसका प्रयोग यन्त्रों के आक्रमण-काल में किया जाता था। यह सुरंग अब बन्द हो गई है केवल निम्न मात्र क्षेत्र है।

महापंडित राहुल साँझवाला ने इस क्षेत्र के सम्बन्ध में कहा था—'यहाँ की प्रत्येक मूर्ति सुरक्षित की जानी चाहिए। उन्होंने इस क्षेत्र को महाभारत काल की घटनाओं से सम्बन्धित माना है।

मैंने यहाँ बीनसार बाबर का कुछ विवरण दिया है। इसी क्षेत्र के साथ एक दूसरा क्षेत्र बीनपुर रवाई कहलाता है। इस क्षेत्र की भी अधिकांश सामाजिक प्रथाएँ बीनसार बाबर से मिलती जुलती हैं। यहाँ 'नायक' जाति के लोग भी रहते हैं। मि. एच. बी. वास्टन ने इस नायक जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बताया है 'इस क्षेत्र में आक्रमण करने वालों ने यहाँ की जन्य वर्ण की लड़कियों को बलात् सम्भोग किया और उनके बी संतान उत्पन्न हुई वह नायक कहलाई।

नायक जाति की लड़कियाँ देवतावृत्ति के लिये भारत के बड़े २ नगरों में ले जाई जाती रही हैं। इनसे हिन्दू धर्म को भारी क्षति पहुँची क्योंकि अनेक लड़कियाँ मुसलमान बनकर नगरों में ही बस गईं। अतएव प्रवेश सरकार ने 'नायक जाति' का संरक्षण एक्ट स्वीकार करके देवतावृत्ति को रोकने का प्रयत्न करने का फैसला किया परन्तु

इसमें विशेष सफलता न मिल पाई। अब गामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस ओर ध्यान दिया है।

रवाई जौनपुर क्षेत्र में भी पर्व और त्योहार वजी धूमधाम से मनाये जाते हैं। नृत्य, संगीत में यहां के रहने वाले भी बड़े प्रवीण हैं।

कालसी से आगे चकरोता एक प्रमुख पर्वतीय नगरी है। समुद्रतट से इसकी ऊंचाई ६८८५ फुट है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अंग्रेजों ने इन्हीं मसूरी की तरह पसंद किया था। उन्होंने यहां सैनिक छावनी भी रखी। अब भारत सरकार ने भी इसे सैनिक महत्व का नगर बना दिया है। चीनी आक्रमण के बाद से इस नगर में आने जाने पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं।

गढ़वाल क्षेत्र में पोड़ी भी एक महत्वपूर्ण नगर है। पोड़ी अब गढ़वाल जिले का मुख्य केन्द्र स्थान है। यहां ईसाई मिशनरियों ने १८६५ में अपना केन्द्र स्थापित किया। मैथोडिस्ट एपीस्कोपल चर्च आफ अमरीका ने यहां अपना केन्द्र स्थापित किया। उस समय के कमिश्नर सर हेनरी रेम्से ने इस मिशन की बहुत सहायता की। इस मिशन ने श्रीनगर, देखवाली, कनूर भावई, कोटद्वार, दुगड्डा, लैसडाउन, यान सगला कोटी, लोइवा, बंनीताल और रामनी में अपनी शाखाएं खोलकर पर्वतों में रहने वालों को ईसाई धर्म में दीक्षित करने का यत्न किया। ये लोग उन छोटे छोटे गांवों में गये जहां पहुंचना काफी कठिन था।

मि० एच० जी० वाल्टन ने गढ़वाल गजेटियर में १९०१ की जनसंख्या का उल्लेख करते हुए ईसाइयों की संख्या ६५४ बताई है। उस समय मुसलमानों की संख्या ४४११ ही चुकी थी। मि० वाल्टन ने मुसलमानों में पर्वतीय ब्राह्मण जाति को भी सम्मिलित किया है। उनका कहना है कि इसमें कट्टर-धर्मान्धता नहीं आ पाई थी। इनके बहुत से रीति रिवाज हिन्दुओं से मिलते जुलते थे। मुस्लिम बजारों व्यापार करते थे।

यहां हम इस बात पर भी विचार कर सकते हैं कि ईसाइयों ने थोड़े समय में ही पर्वतीय स्थानों में किस प्रकार ईसाई धर्म को प्रगति दी। मेरे विचार से उन्होंने आसन का लाभ उठाकर मनमाने ढंग से गरीब लोगों को ईसाई बनाया। यह नीति उन्होंने सभी क्षेत्रों में बरती।

१९०१ ई० की जनगणना के अनुसार पोड़ी गढ़वाल क्षेत्र में कुछ शायं भी थे। इनकी संख्या केवल ६४ थी। इन्होंने धीरे-२ अपनी संख्या को बढ़ाकर ईसाई प्रचारकों के प्रभाव को कम करने का प्रयत्न किया।

लैसडाउन इस क्षेत्र की सैनिक छावनी रहा। अंग्रेजों ने यहां केवल सेना ही नहीं रखी किन्तु इसे शिकार के लिए भी प्रयोग किया।

अरुमोडा—

दशम प्राचीन पीरगिण्ड नाम कुर्बाबल गाता है। इसकी ऊँचाई समुद्र तट से १४१४ फुट है। यह भारत के पर्वतीय नगरों में एक प्रमुख नगर माना जाता है। यहाँ चावल के खेतों का एक हिस्सा भी था।

यहाँ अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं जिनमें भंडादेवी का मंदिर अधिक प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार नंदा देवी वन प्रजापति की सात कन्याओं में से एक मानी गई है। गङ्गाधर के तीनवर और उनके समीपवर्ती नाब और छोटा और नन्दप्रभा के निजामी नगा देवी को खरवी कन्या के समान मानते हैं और उसकी पूजा के लिए यहाँ आते हैं। इस मंदिर में आहरर गुप्त धर्म की मन्त्रालय की देवा लता है। यहाँ अन्य अनेक देवी देवताओं के भी मंदिर हैं।

अरुमोडा में क्रिश्चियन मिशन ने काफी समय से धरना कार्य प्रारम्भ किया हुआ है। मिशन कई विद्या संस्थानों बनाया है। यहाँ रामकृष्ण मिशन भी काम कर रहा है।

डेनमार्क के एक छात्र श्री अल्फ्रेड सोरिम्बल ने यहाँ एक संस्था बनवाया। अमरीका निवासी डा. ईसाइय बेन्ट ने केसरदेवी पर्यट पर आश्रम बनवाया। भारतीय बर्म छात्रों की जानकारी प्राप्त की। इसी तरह अमरीका के अर्थ ई. एन. वीस्टर ने अरुमोडा से चार मील दूरी पर एक संस्था बनवाया। इस प्रकार अमरीका एवं अन्य कई देशों के कुछ विदेशी यहाँ आने लगे।

अन्य समाज के कार्य को इस क्षेत्र में विस्तार देने के लिए यहाँ आर्य समाज मंदिर बनाया गया। आर्य समाज ने इसीसे द्वारा बर्म परिवर्तन को रोकने का यत्न किया।

अरुमोडा में भारत के सुविख्यात शिल्पकार लक्ष्म शंकर ने अपना एक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करके शिल्प कला को विकसित करने का यत्न किया। वे यहाँ १९४१ ई तक रहे।

प्राचीन काल से ही यह स्थान महत्वपूर्ण रहा है। इसका मुख्य कारण यह रहा कि इससे केनास मानसरोवर की यात्रा की जाती थी।

अरुमोडा के समीप में अनेक दर्शनीय स्थान हैं। पर्यटकों की ऊँची ऊँची चोटियों पर अनेक मंदिर बने हैं।

कदारमल का सूर्य-मंदिर भी विशेष दर्शनीय माना जाता है। अरुमोडा से सात मील चलने पर एक छोटी पहाड़ी चढ़ने पर उस मंदिर के दर्शन होते हैं। सूर्य अपवर्ण की कमल के भावन पर बैठ दिखाना गया है। उनके सिर पर अलंकृत मुकुट और नीचे प्रभा मंडल है। मूर्ति की पीछी पर सारणी अक्षर तथा तत्काल प्रकट है। श्री

कृष्णदत्त वाजपेयी ने इस मूर्ति को बारहवीं शती की कृति बताया है। उनका कहना है—“वास्तु कला एव मूर्तिकला की दृष्टि से यह मंदिर बड़े महत्व का है और इसका समुचित संरक्षण आवश्यक है।”

नगर से आठ मील दूर कापाय पर्वत पर कौशिकी देवी का मंदिर है। पुराणों की कथा के अनुसार जगदम्बा पार्वती के शरीर से कौशिकी देवी उत्पन्न हुई। इनका जन्म शुम्भ-निशुम्भ दैत्यो के नाश के लिये हुआ माना जाता है।

अल्मोड़ा से तेरह मील दूरी पर एक स्थान विनसर है। यहाँ अनेक मंदिर हैं जो सातवीं से बारहवीं शती के समझे जाते हैं। मंदिरों के बाहर अनेक खडित मूर्तियाँ पड़ी मिलती हैं। नाक और सेव आदि फलों के बगीचे हैं। इसी तरह से अल्मोड़ा से १४ मील दूरी पर रामगढ़ भी एक अच्छा स्वास्थ्यप्रद स्थान है। रामगढ़ भी सेव के बगीचों के लिये प्रसिद्ध है।

अल्मोड़ा और रामगढ़ के बीच मुक्तीश्वर भी एक उल्लेखनीय स्थान है जहाँ पशुचिकित्सा अन्वेषण केन्द्र (वैटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट) का विशाल केन्द्र है। किसी समय यह ससार का सबसे बड़ा केन्द्र समझा जाता था। समुद्रतट से इसकी ऊँचाई ७७०२ फुट है। यह केन्द्र १८६५ ई० में स्थापित किया गया था।

अल्मोड़ा के समीप हवालबाग, बेरीनाग भी दो अच्छे स्थान हैं। बेरीनाग स्नान के लिए प्रसिद्ध है।

अल्मोड़ा जिले के लोहाघाट और चम्पावत के निकट १८६७ ई० में स्वामी विवेकानन्द जी ने मायावती में वेदान्त आश्रम की स्थापना की थी। मायावती अल्मोड़ा नगर से ५० मील की दूरी पर है।

जागेश्वर के मंदिर —

अल्मोड़ा जिले की दुर्गम उपत्यकाओं और निर्जन वन में जो मंदिर स्थित हैं, उनमें जागेश्वर के मंदिर अपनी विशेषता रखते हैं। इन मंदिरों में देवी-देवताओं की अनेक कलात्मक मूर्तियाँ हैं। पुराणों और मूर्ति पूजा में विश्वास रखने वालों का कहना है कि इन पर्वतों में अनेक देवी देवता अब भी निवास करते हैं।

हिमालय की उपत्यकाओं में स्थित बहुत से मंदिरों का निर्माण समान रूप में हुआ है। इनका ऊपरी भाग मैदानी भाग के मंदिरों के समान गोलाकार गुम्बद के रूप में नहीं है किन्तु ऊपरी भाग पर गोलाकार छत डालकर उसपर कलश बनाया गया है। इस प्रकार की शैली के सम्बन्ध में हमें एक महात्मा ने बताया कि यह शैली आदि जगद्गुरु स्वामी शंकराचार्य जी महाराज के समय की है।

धर्ममोड़ा—

इसका प्राचीन पौराणिक नाम कुमाँवस गाँव है। इसकी ऊँचाई समुद्र तट से १४६४ फुट है। यह भारत के नवेंतीय नगरों में एक प्रमुख नगर माना जाता है। यहाँ चारवज के राजाओं का एक क्रिया भी था।

यहाँ अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं जिनमें नंदादेवी का मंदिर अधिक प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार नंदा देवी दश प्रजापति की सात कन्याओं में से एक मानी गई है। नंदवान क भीमगर और उनके समीपवर्ती गाँव खोटा और नन्दप्रसाद के निवासी नन्दा देवी को धानी कन्या के समान मानते हैं। और उठड़ी पूजा के लिए यहाँ आते हैं। इस मंदिर में माहाय बुद्ध बगुली को नन्दापुत्री का देवा मनना है। यहाँ अन्य अनेक देवी देवताओं के भी मंदिर हैं।

धर्ममोड़ा में क्रिश्चियन मिशन ने काफी समय से अपना कार्य प्रारम्भ किया हुआ है। मिशन कई शिक्षा संस्थायें बनाता है। यहाँ रामकृष्ण मिशन भी काम कर रहा है।

केनमार्क के एक साधक श्री अरुणेंद्र चोत्तिसन ने यहाँ एक बंगला बनवाया। अमरीका निवासी डा ईवान्स नेल्स ने केनरदेवी पर्वत पर धाम बनवाया। भारतीय धर्म शास्त्रों की जानकारी प्राप्त की। इसी तरह अमरीका के धर्म ई एच बैस्टर ने धर्ममोड़ा से चार मील दूरी पर एक बंगला बनवाया। इस प्रकार अमरीका एवं अन्य कई देशों के कुछ विदेशी यहाँ आने जाने लगे।

धर्म समाज के कार्य को इस क्षेत्र में विस्तार देने के लिए यहाँ धर्म समाज मंदिर बनाया गया। धर्म समाज ने ईसाइयों द्वारा धर्म परिवर्तन को रोकने का कल किया।

धर्ममोड़ा में भारत के बुद्धिमान नृत्यकार लक्ष्म अंकर ने अपना एक सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करके नृत्य कला को विकसित करने का कल किया। वे यहाँ १९४१ ई तक रहे।

प्राचीन काल से ही यह स्थान महत्वपूर्ण रहा है। इसका मुख्य कारण यह रहा कि इससे नैलास मानसरोवर की यात्रा भी आती थी।

धर्ममोड़ा के समीप में अनेक दर्शनीय स्थान हैं। पर्वत की ऊँची ऊँची चोटियों पर अनेक मंदिर बने हैं।

कटारमत का सूर्य-मंदिर भी विशेष दर्शनीय माना जाता है। धर्ममोड़ा से सात मील चलने पर एक ऊँची पहाड़ी बजने पर इस मंदिर के दर्शन होते हैं। सूर्य मगबल को कपल के धावन पर बैठा दिखाया गया है। उनके चिर पर अर्धवृत्त मुकुट और पीछे श्वा मंडल है। मूर्ति की चौकी पर चारही घण्टा तथा सप्ताह अंकित है। श्री

कृष्णदत्त वाजपेयी ने इस मूर्ति को बारहवीं शती की कृति बताया है। उनका कहना है—“वास्तु कला एव मूर्तिकला की दृष्टि से यह मंदिर बड़े महत्व का है और इसका समुचित संरक्षण आवश्यक है।”

नगर से आठ मील दूर कापाय पर्वत पर कौशिकी देवी का मंदिर है। पुराणों की कथा के अनुसार जगदम्बा पार्वती के शरीर से कौशिकी देवी उत्पन्न हुई। इनका जन्म शुम्भ-निशुम्भ दैत्यो के नाश के लिये हुआ माना जाता है।

अल्मोड़ा से तेरह मील दूरी पर एक स्थान विनसर है। यहाँ अनेक मंदिर हैं जो सातवीं से बारहवीं शती के समझे जाते हैं। मंदिरों के बाहर अनेक खडित मूर्तियाँ पड़ी मिलती हैं। नाक और सेव आदि फलों के बगीचे हैं। इसी तरह से अल्मोड़ा से १४ मील दूरी पर रामगढ़ भी एक अच्छा स्वास्थ्यप्रद स्थान है। रामगढ़ भी सेव के बगीचों के लिये प्रसिद्ध है।

अल्मोड़ा और रामगढ़ के बीच मुक्तीश्वर भी एक उल्लेखनीय स्थान है जहाँ पञ्चकिर्ति आन्वेषण केन्द्र (वैटनरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट) का विशाल केन्द्र है। किसी समय यह ससार का सबसे बड़ा केन्द्र समझा जाता था। समुद्रतट से इसकी ऊँचाई ७७०२ फुट है। यह केन्द्र १८६५ ई० में स्थापित किया गया था।

अल्मोड़ा के समीप हवालबाग, बेरीनाग भी दो अच्छे स्थान हैं। बेरीनाग नगर के लिए प्रसिद्ध है।

अल्मोड़ा जिले के लोहाघाट और चम्पावत के निकट १८६७ ई० में स्वामी विवेकानन्द जी ने मायावती में वेदान्त आश्रम की स्थापना की थी। मायावती अल्मोड़ा नगर से ५० मील की दूरी पर है।

जगेश्वर के मंदिर —

अल्मोड़ा जिले की दुर्गम उपत्यकाओं और निर्जन व्रत में जो मंदिर स्थित हैं, उनमें जगेश्वर के मंदिर अपनी विशेषता रखते हैं। इन मंदिरों में देवी-देवताओं की अनेक कलात्मक मूर्तियाँ हैं। पुराणों और मूर्ति पूजा में विश्वास रखने वालों का कहना है कि इन पर्वतों में अनेक देवी-देवता अब भी निवास करते हैं।

हिमालय की उपत्यकाओं में स्थित बहुत से मंदिरों का निर्माण समान रूप में हुआ है। इनका ऊपरी भाग मैदानी भाग के मंदिरों के समान गोलाकार गुम्बद के रूप में नहीं है किन्तु ऊपरी भाग पर गोलाकार छत ढालकर उसपर कलश बनाया गया है। इस प्रकार की शैली के सम्बन्ध में हमें एक महात्मा ने बताया कि यह शैली आदि जगद्गुरु स्वामी शंकराचार्य जी महाराज के समय की है।

धरमोड़ा—

धरमोड़ा प्राचीन गौरागिरि नाम कुम्भीरम घाटा है। इसकी ऊँचाई समुद्र तट से १४८८ फुट है। यह भारत के सर्वोच्च शहरों में एक प्रमुख शहर माना जाता है। यहां पोंडिचरी के राजाओं का एक किला भी था।

यहां अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं जिनमें महादेवी का मंदिर अधिक प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार महादेवी का प्रजापति की सात बन्धियों में से एक मानी गई है। बड़नाम के खीमपुर और उनके समीपवर्ती गांव छोटा और मन्मथपुर के निवासी महादेवी को अपनी कन्या के मंगल मानते हैं और उनकी पूजा के लिए यहां आते हैं। इन मंदिर में मांडार पुत्र मांडवी को नन्दापुत्री का भवा मन्त्रा है। यहां अन्य अनेक देवी देवताओं के भी मंदिर हैं।

धरमोड़ा में विविध विधायन कार्य समाज के अनेक कार्य प्रारम्भ किया हुआ है। विधान कई विद्या संस्थानें बनायी हैं। यहां रामकृष्ण मिशन भी काम कर रहा है।

डैनमार्क के एक साधक श्री अरुण सोरिगन ने यहां एक बंसा बनाया। अमेरिका निवासी डा ईवांगेल्स ने केटरदेवी पर्वत पर धार्मिक बनाया। भारतीय बर्म धर्मों की जानकारी प्राप्त की। इसी तरह अमेरिका के धर्म ई एच बैस्टर ने धरमोड़ा से चार मील दूरी पर एक बंसा बनाया। इस प्रकार अमेरिका एवं अन्य कई देशों के कुछ विदेशी यहां आने जाने लगे।

धर्म समाज के कार्य को इस क्षेत्र में विस्तार देने के लिए यहां धर्म समाज मंदिर बनाया गया। धर्म समाज ने ईसाईयों द्वारा भव परिवर्तन को रोकने का यत्न किया।

धरमोड़ा में भारत के सुविख्यात दलकार जयम संकर ने अपना एक सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करके दल कला को विरचित करने का यत्न किया। वे यहां १९४६ ई तक रहे।

प्राचीन काल से ही यह स्थान महत्वपूर्ण रहा है। इसका मुख्य कारण यह रहा कि इससे केलाच मानसरोवर की यात्रा की जाती थी।

धरमोड़ा के समीप में अनेक बर्तनीय स्थान हैं। पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों पर अनेक मंदिर बने हैं।

कटारमत का सूर्य-मंदिर भी विशेष दर्शनीय माना जाता है। धरमोड़ा में उल्ल मील चलने पर एक ऊंची पहाड़ी चलने पर दस मंदिर के दर्शन होते हैं। सूर्य मन्त्रा को कर्मल के पास पर बैठा दिखाया गया है। उनके चिर पर अनेक मुकुट और पीछे महा मंडप है। मूर्ति की पीछी पर सारणी अक्षर तथा लताएं अंकित हैं। श्री

मृत्युञ्जय के मंदिर में धातु का एक प्राचीन तांत्रिक यंत्र भी है। धातु का रंग चांदी जैसा है। इसका एक सिरा टूटा हुआ है। पुजारी ने इस यंत्र को बजा आग्रह करने पर दिखाया। इसमें शिव को नीचे लेटे हुए दिखाया गया है, ऊपर महिष मर्दिनी की मूर्ति बनी है जिसके एक हाथ में खड्ग और दूसरे में गदा दिखाई गई है। इस मंदिर में लक्ष्मी और गरुड की मूर्तियां भी देवने को मिलीं। यहां के एक मंदिर में हनुमान की एक विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। यह मंदिर छोटा है परन्तु हनुमान की आकृति बड़ी ही सुन्दर बनाई गई है। इस मंदिर को हनुमान मंदिर के नाम से ही पुकारते हैं।

मूर्ति संग्रहालय की कुछ मूर्तियां श्याम वर्ण की हैं। श्याम वर्ण के पत्थर पर कटान करके उनको तैयार किया गया है। कुछ का रंग भूरा सा है। इस प्रकार की मूर्तियां मैदानी भागों के मंदिरों में भी मिलती हैं।

जागेश्वर मंदिर के सम्बन्ध में ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर भारत के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। जागेश्वर के साथ साथ यहां अनेक देवी-देवताओं के मंदिर भी बने हैं, जिनमें पुष्टिदेवी, नवग्रह, सूर्य तथा मृत्युञ्जय आदि के मंदिर विशेष उल्लेखनीय हैं।

मंदिरों के बाहरी भाग में कुछ प्राचीन शिलालेख भी अंकित हैं। पुजारी ने इन लेखों के सम्बन्ध में बताया कि अभी तक यह ज्ञान नहीं हो सका कि इनकी लिपि क्या है। इनकी लिपि पाली और प्राकृत लिपि से भिन्न प्रतीत होती है। हो सकता है कि तिब्बती लिपि हो। जिस समय श्री सम्पूर्णानन्द उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने भी जागेश्वर के इन मंदिरों को देखा था और इन शिलालेखों की खोज कराने का आश्वासन दिया था, परन्तु अभी तक यह ज्ञात नहीं हुआ कि इन शिलालेखों पर क्या अंकित है। अच्छा हो कि पुरातत्व विभाग इन शिलालेखों का हिन्दी रूपान्तर कराकर वही सुन्दर ढंग से लगवा दे।

यहां मुझे गंगा की एक सुन्दर मूर्ति देखने को मिली। उनका वाहन मगर भी अंकित किया गया है। उनका एक हाथ में कलश है।

शिव और पार्वती की मूर्ति में पार्वती की ओर वृषभ और शिव की ओर नाग की प्रतिमा अंकित की गई है।

यहां शिव की एक ऐसी प्रतिमा देखने को मिली जो अब तक किसी अन्य मंदिर में देखने को नहीं मिली थी। उनके दोनों कानों में बड़े बड़े कुडल दिखाए गए हैं और उनके एक हाथ में वीणा जैसा वाद्य यंत्र है।

शिव-पार्वती की एक मूर्ति ऐसी भी देखने को मिली जिसमें पार्वती जी अपने हाथ में पहनी आरसी के शीशे में अपना मुह देख रही है।

नामस्वर प्रस्मोडा से लगभग २१ मीन दूर है। यहाँ तक सीधी मोटर बर्त जाती है। यह स्थान हिमाचल की रंग घाटी में स्थित है। इसके चारों ओर बेबरार के वृक्ष हैं। इस पर्यंत भासा से कई निर्मल जल बाराएँ निकल कर बावेस्वर के समीप में बहती हैं। यहाँ घन छोटी सी बस्ती बस गई है। राजकीय जीवभानस भी खोव दिया गया है। यहाँ अधिकांशतया पंडे पुजारी लोग ही निवास करते हैं।

बावेस्वर के मंदिरों का क्रम लगभग डेढ़ मील में फैला है। प्रस्मोडा से बावेस्वर आते समय राव में पहले बंकेस्वर मंदिर आता है। यह एक विद्याल मंदिर है। विद्याल इस दृष्टि से कि इसकी ऊँचाई लगभग सी फुट है। पर्वतों में इतने ऊँचे मंदिर का निर्माण करना सरल बात नहीं। इस मंदिर के ऊपर छत के रूप में एक बोलाकार पत्थर है जिस के चारों ओर कैने की फनी बीछा कसापुर्ण कटान किया गया है। कुछ लोग इसे बमन के फूल का आकार मानते हैं। मंदिर में देवी-देवताओं की छोटी मूर्तियाँ हैं। इन में से कुछ संरक्षित हैं और कुछ धमी एक ज्यों की त्यों अपने घससी रूप में हैं। शिव पार्वती विष्णु धादि की मूर्तियाँ विशेष रूप से कसापुर्ण हैं।

यहाँ से लगभग आधा मील पर बावेस्वर मंदिरों का क्रम प्रारम्भ होता है। इनमें से कुछ मंदिर पुराने हैं और कुछ प्राकृतिक काल के बने हैं। मृत्युञ्जय और बावेस्वर भगवान के दो मंदिर बड़ा राव में प्राचीन और राव से विद्याल माने जाते हैं। बावेस्वर मंदिर का द्वार कसापुर्ण रूप से बना है। इसके समीप एक छोटा-सा मूर्ति संरक्षण बना दिया गया है। इस सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि जब से पुरातत्व विभाग ने इन मंदिरों को सुरक्षित किया है राव से बड़ा कुछ मूर्तियाँ एकत्रित होने लगी हैं। पुरातत्व विभाग की ओर से यहाँ एक बमेचारी रहता है। उसने परिश्रम करके उन अक्षिप्त मूर्तियों को भी एकत्रित किया है जो इस क्षेत्र के जंगलों में बची मिली हैं। इन सब मूर्तियों को भजन एक छोटे-से स्थान में एकत्र किया जा रहा है।

अक्षिप्त मूर्तियों के सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि यहाँ मुख्यतया शासकों ने कई बार आक्रमण किये।

बावेस्वर मंदिर का निर्माण उसी प्रकार का है बीछा बंकेस्वर का है। इस के ऊपरी भाग में बोलाकार छत है और छत पर भी कैने की फलियों बीछा कटान है। उसके ऊपर किसी बाध की छत है और चारों ओर लकड़ी का कटहरा बनाया गया है। बाध के सम्बन्ध में बताया गया कि यह ताँबा है। ऊपर स्वर्ण के दो कलश बने हैं। कहा जाता है कि पहले तीन कलश थे—पंच का कलश बड़ा था और दोनों तरफ के कलश कुछ छोटे थे। अब इन में से एक कलश कम है। मुस्लिम काल में यह कलश तोड़ दिया गया था। मंदिर के द्वार पर दोनों ओर विद्याल पत्थरों पर ही द्वारपाल कुर्बानी कर्कने लगाए गए हैं।

मृत्युञ्जय के मंदिर में धातु का एक प्राचीन तांत्रिक यंत्र भी है। धातु का रंग चांदी जैसा है। इसका एक सिरा टूटा हुआ है। पुजारी ने इस यंत्र को बड़ा आग्रह करने पर दिखाया। इसमें शिव को नीचे लेटे हुए दिखाया गया है, ऊपर महिष मर्दिनी की मूर्ति बनी है जिसके एक हाथ में खड्ग और दूसरे में गदा दिखाई गई है। इस मंदिर में लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियाँ भी देखने को मिली। यहाँ के एक मंदिर में हनुमान की एक विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। यह मंदिर छोटा है परन्तु हनुमान की आकृति बड़ी ही सुन्दर बनाई गई है। इस मंदिर को हनुमान मंदिर के नाम से ही पुकारते हैं।

मूर्ति संग्रहालय की कुछ मूर्तियाँ श्याम वर्ण की हैं। श्याम वर्ण के पत्थर पर कटान करके उनको तैयार किया गया है। कुछ का रंग भूरा सा है। इस प्रकार की मूर्तियाँ मैदानी भागों के मंदिरों में भी मिलती हैं।

जागेश्वर मंदिर के सम्बन्ध में ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर भारत के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। जागेश्वर के साथ साथ यहाँ अनेक देवी-देवताओं के मंदिर भी बने हैं, जिनमें पुष्टिदेवी, नवग्रह, सूर्य तथा मृत्युञ्जय आदि के मंदिर विशेष उल्लेखनीय हैं।

मंदिरों के बाहरी भाग में कुछ प्राचीन शिलालेख भी अंकित हैं। पुजारी ने इन लेखों के सम्बन्ध में बताया कि अभी तक यह ज्ञान नहीं हो सका कि इनकी लिपि क्या है। इनकी लिपि पाली और प्राकृत लिपि से भिन्न प्रतीत होती है। हो सकता है कि तिब्बती लिपि हो। जिस समय श्री सम्पूर्णानन्द उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने भी जागेश्वर के इन मंदिरों को देखा था और इन शिलालेखों की खोज कराने का आश्वासन दिया था, परन्तु अभी तक यह ज्ञात नहीं हुआ कि इन शिलालेखों पर क्या अंकित है। अच्छा हो कि पुरातत्व विभाग इन शिलालेखों का हिन्दी रूपान्तर कराकर वही सुन्दर ढग से लगवा दे।

यहाँ मुझे गंगा की एक सुन्दर मूर्ति देखने को मिली। उनका वाहन मगर भी अंकित किया गया है। उनका एक हाथ में कलश है।

शिव और पार्वती की मूर्ति में पार्वती की ओर वृषभ और शिव की ओर नाग की प्रतिमा अंकित की गई है।

यहाँ शिव की एक ऐसी प्रतिमा देखने को मिली जो अब तक किसी अन्य मंदिर में देखने को नहीं मिली थी। उनके दोनों कानों में बड़े-बड़े कुडल दिखाए गए हैं और उनके एक हाथ में वीणा जैसा वाद्य यंत्र है।

शिव-पार्वती की एक मूर्ति ऐसी भी देखने को मिली जिसमें पार्वती जी अपने हाथ में पहनी भारसी

सुम देवता की मूर्तियाँ धर्म्य भी देखने को मिली हैं। यहाँ की मूर्ति में पैरों में उनका बाहुन रख दिखाया गया है। रख में जोड़े जुने बिछाए गए हैं परन्तु वे मानव रूप में हैं। केवल उनका मुख जोड़े जैसा है। सूर्य भगवान् ॥ पीछे की ओर एक कमल पुष्प दिखाया गया है। दोनों हाथों में गुरु की फिरछें दिखाई पड़े हैं।

घण्टेली पार्वती की मूर्ति भी देखने को मिली। पार्वती आभूषण पहने दिखाई गई है। उनके एक ओर तिस्रस बिम्ब हैं। पार्वती की कानों में कर्णकूट हाथों में कर्ण और गले में माता पहने हैं। कर्णकूटों की सादृति काफी बड़ी है। पार्वती को छाड़ी पहने दिखाया गया है। पैरों की तरफ का पल्ला मणिपुरी लैसी की छाड़ियों जैसा कलापूर्ण ढंग से बनाया गया है। पापाण विनकसा का इस मूर्ति को एक सुन्दर एवं अकल्प्य नमूना कहा जा सकता है।

ब्रह्मा विन घोर बिम्ब की मूर्तियों में दोनों देवताओं के समीप राहु का सिर और केतु का बड़ दिखाए गये हैं। नण्डस तथा बिम्ब का बिम्ब और समर जैसा है।

पार्वती की एक प्रतिमा ऐसी भी देखने को मिली जिसमें उनके दोनों ओर राक्षसों दिखाई पड़े हैं। काँठकेस की मूर्ति भी बखानीय है। इसके दोनों ओर कलापूर्ण ढंग से दो मोर अंकित किए गए हैं।

नवग्रह प्रतिमा में सात देवता दिखाए गए हैं। उनके समीप राहु का सिर और केतु का बड़ दिखाए गए हैं। इस मूर्ति में बहुत ही बारीकी का काम किया गया है।

हरयोरी प्रतिमा में एक घोर करस का बिम्ब है। कानों में बड़े बड़े जुडल दिखाए गए हैं। उनके एक हाथ में कमल पुष्प है गले में माता पड़ी है और सिर पर मुकुट दिखाया गया है।

बिम्ब की अनुभूति प्रतिमा भी बखानीय है। इस मूर्ति के कई टुकड़े हो गए हैं स्वाम बर्ण पत्थर पर इसे बड़े-ही कलापूर्ण ढंग से तैयार किया गया है। इनके एक हाथ में मकर है। इस प्रतिमा के दो हाथ अंकित कर दिए गए हैं।

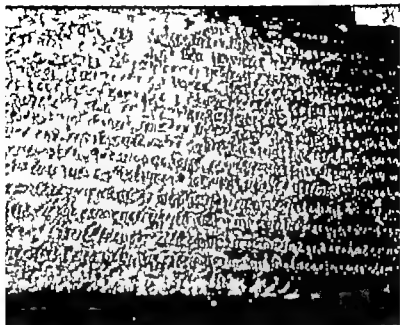
इस प्रकार की यहाँ अनेक प्रतिमाएँ विद्यमान हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि ये प्रतिमाएँ यहीं तैयार हुई या अल-बन यहाँ के मंत्रिरो में समर्पित करने के लिए अन्य स्थानों से यहाँ लाए। इसी बात यह है कि इतने दुर्लभ एवं निर्बल बर्तों में भी विचित्रियों ने मूर्तियों को अंकित किया।

बुद्धों में देवताओं की कल्पना— देवदार का बूझ डेवार्दे में बढता है। नीके का भाग बरबद के पेड के समान गीटाई में नहीं फैलता। यहाँ के बन में एक बूझ ऐसा देखा जिसका तना बरबद के समान गीटा ना। यहाँ के तिनारी इसे बूझ का प्रतीक मानते हैं। एक घोर बूझ बिम्ब की समान भी देखा। देवदार के तीन बूझ

जोनसार बावर की महिलाओं के बीच श्रीमती इन्दिरा गांधी

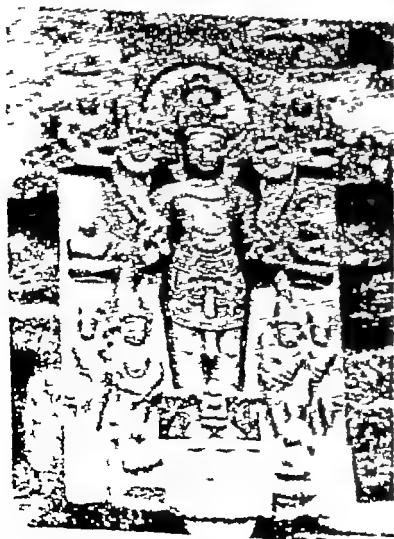
रमंडल में प्रातः एक विभाजित

शरीर की प्रति

जगेश्वर के मंदिर

सूर्यदेव की मूर्ति

पार्वती की मूर्ति

परस्पर मिले हुए समान मोटाई में ऐसे उगे हैं कि मानो एक ही वृक्ष हो। इसे ब्रह्मा, विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। चार वृक्ष समान मोटाई और समान ऊँचाई में ऐसे उगे हुये हैं मानो एक ही वृक्ष हो।

यहाँ के वृक्षों में लाल चंदन के वृक्ष भी हैं। जागेश्वर के मंदिरों के समीप के चंदन वृक्ष से पुजारी ने उसकी कुछ छाल लाकर हमें दी जिसका रंग अन्दर की ओर लाल था। इसे जलाने पर बड़ी सुगन्ध आती है। पुजारी ने यहाँ के जंगल से 'सुगन्धवाला' नाम के कुछ पौधे भी लाकर हमें दिए। इधर अनेक प्रकार की जड़ी-बूटियाँ मिलती हैं जिनका संग्रह कराना आवश्यक है।

जागेश्वर से डेढ़ मील दूरी पर एक पर्वतीय शिखर पर बड़ा जागेश्वर का मंदिर है।

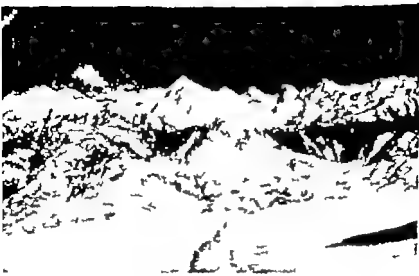
बैजनाथ—

यह स्थान अल्मोड़ा से ४१ मील दूर है। इसका प्राचीन नाम वैद्यनाथ भी आता है। इतिहासकारों के अनुसार कत्यूरी राजवंश के लोगों ने इसे बसाया। वे ईसा की नवी और दसवी शती में जोशीमठ से आकर यहाँ बसे। इसके समीप में जो नदी बहती है उसका नाम हमें सरयू बताया गया।

बैजनाथ के मंदिरों के सम्बन्ध में पुरातत्त्ववेत्ता श्री कृष्णदत्त वाजपेयी का कहना है—

“मन्दिरों का एक समूह बैजनाथ सरोवर के तट पर है, जहाँ इन मन्दिरों की शोभा बड़ी मनोहर लगती है। ये मंदिर शिखर-शैली के हैं। उत्तराखण्ड में प्रायः यही शैली मिलती है। बैजनाथ के मुख्य मंदिर में पार्वती की अत्यन्त सुन्दर प्रतिमा है। पार्वती की मूर्ति के अगल बगल शिव पार्वती, लक्ष्मी-नारायण, गणेश सूर्य आदि की लघु प्रतिमाएँ रखी हैं।

‘मुख्य मन्दिर के पास ही केदारनाथ का मन्दिर है, जिसमें शिव की प्रतिमा के अतिरिक्त गणेश, ब्रह्मा, महिषमर्दिनी आदि की कलापूर्ण मूर्तियाँ हैं। केदारनाथ मन्दिर के अतिरिक्त, मुख्य मन्दिर के चारों ओर १५ अन्य लघु मन्दिर हैं। इनमें से कुछ में तो मूर्तियाँ हैं और शेष में नहीं। मन्दिर उत्तरीय शिखर शैली के हैं और उनके शीप के आमलक वड़े सुन्दर लगते हैं। इन मन्दिरों तथा उनके आस-पास से प्राप्त कुछ मूर्तियों को एक गोदाम में रख दिया गया है, जिसे केन्द्रीय पुरातत्त्व विभाग ने हाल में तैयार कराया है। गोदाम में सुरक्षित मूर्तियों में स्मित मुद्रा में शिव तथा पार्वती की मूर्ति अत्यन्त आकर्षक है। दूसरी सुन्दर मूर्ति ललितासन में बैठे हुए कुवेर की है। उनके दाहिने हाथ में मधुपात्र तथा बाएँ में धौली है, जिसे एक नेत्र के रूप में दिखाया गया है। कुवेर की इस मूर्ति की चौकी

हिमालय के तीन पिछर—पंचभूती लम्बादेवी और त्रिभूत

परस्पर मिले हुए समान मोटाई में ऐसे उगे हैं कि मानो एक ही वृक्ष हो। इसे ब्रह्मा, विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। चार वृक्ष समान मोटाई और समान ऊँचाई में ऐसे उगे हुये हैं मानो एक ही वृक्ष हों।

यहाँ के वृक्षों में लाल चंदन के वृक्ष भी हैं। जागेश्वर के मंदिरों के समीप के वंदन वृक्ष से पुजारी ने उसकी कुछ छाल लाकर हमें दी जिसका रंग अन्दर की आर का लाल था। इसे जलाने पर बड़ी सुगन्ध आती है। पुजारी ने यहाँ के जंगल से 'सुगन्धवाला' नाम के कुछ पौधे भी लाकर हमें दिए। इधर अनेक प्रकार की जड़ी-बूटियाँ मिलती हैं जिनका संग्रह कराना आवश्यक है।

जागेश्वर से डेढ़ मील दूरी पर एक पर्वतीय शिखर पर बड़ा जागेश्वर का मंदिर है।

वैजनाथ—

यह स्थान अल्मोडा से ४१ मील दूर है। इसका प्राचीन नाम वैद्यनाथ भी आता है। इतिहासकारों के अनुसार कत्पूरी राजवंश के लोगों ने इसे बसाया। वे ईसा की नवी और दसवीं शती में जोशीमठ से आकर यहाँ बसे। इसके समीप में जो नदी बहती है उसका नाम हमें सरयू बताया गया।

वैजनाथ के मंदिरों के सम्बन्ध में पुरातत्त्ववेत्ता श्री कृष्णदत्त वाजपेयी का कहना है—

“मन्दिरों का एक समूह वैजनाथ सरोवर के तट पर है, जहाँ इन मन्दिरों की शोभा बड़ी मनोहर लगती है। ये मंदिर शिखर-शैली के हैं। उत्तराखण्ड में प्रायः यही शैली मिलती है। वैजनाथ के मुख्य मंदिर में पार्वती की अत्यन्त सुन्दर प्रतिमा है। पार्वती की मूर्ति के अगल बगल शिव पार्वती, लक्ष्मी-नारायण, गणेश सूर्य आदि की लघु प्रतिमाएँ रखी हैं।

‘मुख्य मन्दिर के पास ही केदारनाथ का मन्दिर है, जिसमें शिव की प्रतिमा के अतिरिक्त गणेश, ब्रह्मा, महिषमर्दिनी आदि की कलापूर्ण ‘मूर्तियाँ’ हैं। केदारनाथ मन्दिर के अतिरिक्त, मुख्य मन्दिर के चारों ओर १५ अन्य लघु मन्दिर हैं इनमें से कुछ में तो मूर्तियाँ हैं और शेष में नहीं। मन्दिर उत्तरीय शिखर शैली के हैं और उनके शीर्ष के आमलक वड़े सुन्दर लगते हैं। इन मन्दिरों तथा उनके आस-पास में प्राप्त कुछ मूर्तियों को एक गोदाम में रख दिया गया है, जिसे केन्द्रीय पुरातत्त्व विभाग ने हाल में तैयार कराया है। गोदाम में सुरक्षित मूर्तियों में स्मित मुद्रा में शिव तथा पार्वती की मूर्ति अत्यन्त आकर्षक है। दूसरी सुन्दर मूर्ति ललितासन में बैठे हुए कुबेर की है। उनके दायें हाथ में मधुपात्र तथा बायें में धैली है, जिसे एक नेबले के रूप में दिखाया गया है। कुबेर की इस मूर्ति की चौकी

नर ई० घाठवी घाटी का एक लेख भी उलकीलुं है। इनके अतिरिक्त सतमापुका धिन्-पावटी सूर्य विष्णु, माहेस्वरी हरिहर, महिषमर्दिनी धारि की भी कई कलापूर्ण मूर्तियां यहां रखी हैं। इन मूर्तियों का समय घाठवी से ध्यावली घाटी तक है।

बैजनाथ के मुख्य मन्दिर-समूह से कुछ दूर पर सत्यनारायण रक्षक देवा (राक्षसदेव) तथा लक्ष्मी के मन्दिर हैं। इनमें भी अनेक सुन्दर मूर्तियां संग्रहीत हैं। सत्यनारायण मन्दिर की चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा विशेष रूप से बर्तनीय है। यह काले पामिसहार पत्थर की बनी है और बहुत विद्याल है। इसके चारों ओर अनेक देवी-देवताओं का विष्णु है।

सुप्रसिद्ध विद्वान् एवं पर्यटक श्री स्वामी प्रसन्नानन्द जी ने अपनी पुस्तक कैलाश मानसरोवर में इन मंदिरों की कला को भारत की संस्कृत कला का समूना माना है।

बैजनाथ से थोड़ी दूरी पर टेन्गीहाट नाम का एक ग्राम है। यहां भी अनेक मूर्तियां हैं जो बैजनाथ की मूर्तियों की समकालीन समझी जाती हैं। यहां कस्तूरी राजाओं की एक गद्दी भी स्थापित है। यहां के मन्दिरों में सखीनारायण सत्य नारायण राक्षस देवता के मंदिर उल्लेखनीय हैं।

कोसानी बैजनाथ से लगभग पांच मील दूरी पर एक बर्तनीय एवं स्वास्म्यत्र स्थान है। यहां विश्व-वर्तनीय भुव पुत्र महात्मा बांधी जी ने कुछ समय तक निवास किया था। उन्होंने यहीं पर अपनी 'अनाद्युक्ति योग' पुस्तक की रचना की थी। अब यहां बांधी जी की छिन्ना—एक विदेशी महिला सरना रहित एक सामान जत्रा रखी है। उन्होंने इस क्षेत्र के रहने वालों की बड़ी सेवा की है। यह मुख्य रूप से बांधी जी के शिष्याओं का प्रचार करती है।

बागेस्वर भी एक बर्तनीय स्थान है। यह नगर बैजनाथ से १४ मील दूर सरल लक्ष्मी के तट पर बसा है। इसके प्राचीन नाम 'बाधीस्वर' और 'व्याघ्रीस्वर' भी मिलते हैं।

बागेस्वर के मंदिर में सिमलिङ्ग प्रतिष्ठित है। इसके अतिरिक्त यहां शिव पार्वती की एक सुन्दर मूर्ति है। मंदिर के बाहर चतुर्भुजी सिमलिङ्ग और ब्रह्मावतार संयुक्त एक शिला-पट्ट बर्तनीय है।

इस मंदिर के लक्ष्मी में जैरव का मंदिर है। इसमें शिव पार्वती शिवछात्री विष्णु, बडेच और कामुग्धा देवी की सुन्दर-सुन्दर मूर्तियां हैं।

यहा सरयू के बीच मे एक विशाल शिला है । इसको मार्कण्डेय शिला कहते हैं । कहा जाता है कि यहा मार्कण्डे ऋषि ने तप किया था और यही उन्होंने दुर्गा सप्त शती की रचना की थी ।

वागेश्वर मे प्रति वर्ष एक बड़ा मेला लगता है जिसमे भोटिया व्यापारी मुख्य रूपसे अपना माल लाते हैं ।

द्वाराहाट भी एक उल्लेखनीय स्थान है । यहां भी अनेक मंदिर हैं । मदिरो के तीन समूह हैं जो कचेहरी, मनिया और रतनदेव नाम मे विख्यात हैं । इनमे से कुछ मदिरो मे कोई प्रतिमा नहीं है । मूर्तिभजको ने इन्हे बुरी तरह नष्ट किया ।

यहा का गूजर देव का मंदिर कला की दृष्टि से सर्व श्रेष्ठ है । इसके सम्बन्ध मे श्री कृष्णदत्त वाजपेयी ने लिखा है—

“इसके चारो ओर दीवानो पर उत्कीर्ण शिला पट्ट लगे हैं । इन शिलापट्टो पर विविध आकर्षक मुद्राओ मे स्त्रियो और पुरुषो के चित्रण हैं । कुछ पर पुष्पो का सुन्दर अलकरण है तथा अन्य पर हाथियो की श्रेणिया दिखाई गई हैं । यह सब बड़ी सजीवता के साथ चित्रित किये गये हैं । वास्तव मे गूजर मंदिर इस क्षेत्र मे अपने ढंग का अकेला है । खेद है कि इसे बुरी तरह तोडा गया है जिससे इस विशाल मंदिर का केवल नीचे का अंश शेष है ।”

“द्वाराहाट मे हर सिद्धि देवी, लक्ष्मी नारायण, मृत्यु जय, वनदेव, कुलदेवी आदि अन्य प्राचीन मंदिर हैं । इनमे कुछ मूर्तिया कला की सुन्दर कृतिया हैं । इन मूर्तियो का निर्माण काल लगभग आठवी से तेरहवी शती तक है ।”*

इस क्षेत्र मे और भी अनेक मंदिर हैं । पातालभुवनेश्वर के समीप एक प्राचीन गुफा है । इसका प्रवेश द्वार बहुत ही तंग है । इसके अन्दर रेंगकर चलना होता है । गुफा की दीवारो पर अनेक कलापूर्ण चित्र अंकित हैं । इनके बारे मे कहा जाता है कि वे महाभारत कथा से सम्बन्धित हैं । यहां कई प्राचीन मंदिर भी हैं ।

अल्मोडा जिले को अब दो भागो मे विभक्त करके, पिथौरागढ नाम से एक सीमावर्ती जिला और बना दिया गया है । इसकी सीमा तिब्बत से मिलती है । इस क्षेत्र मे भी अनेक दर्शनीय स्थान हैं । यहा की सीमा से हिमालय के अनेक उन्नत शिखरों का दर्शन होता है । हम यहा इस जिले की एक सीमावर्ती जाति वनरावत का कुछ उल्लेख कर देना आवश्यक समझते हैं । इससे इस बात की एक झलक मिलेगी कि भारत के पर्वतीय शिखरों पर कितने सरल एवं भोली प्रकृति वाले व्यक्ति निवास करते रहे ।

वनराजीव या वनराज्य—

हिमालय की उपत्यकाओं में बसने वाली एक विधिव्य जाति को वनराज्य या वनराजीव कहते हैं। हिमालय की चोख में बसने वाली यह जाति क्षत्र-विश्व और कष्ट से धर्षना मुक्त है। ये अपनी जाति के प्रतिरिक्त किसी दूसरी जाति वासों से भिन्नता-पुष्टता पसन्द नहीं करते।

वनराजीव का धर्म वन का कर्मस है और वनराज्य का धर्म वन के राजा से है। राजा का धर्म कोष में छोटा राजा, सूरवीर, सरदार, सामंत एवं एक क्षत्रिय जाति दिया है। वनराजीव का शास्त्र भी वन के राजा से ही है।

वनराजीव धम्मोड़ा जिने के उठ ऊँचे पर्वत शिखर पर रहते हैं जिसकी सीमा तिब्बत से मिल जाती है। धम्मोड़ा जिने का यह माव धर्म पिबौरावड़ जिने में धा गया है।

वनराजीव एक कबीले के रूप में वनों में निवास करते हैं। कुछ परिवार अपनी एक राजा चुन लेते हैं और वही उन सब पर शासन करता है। ये कोष बड़े परिवर्षनी होते हैं। बाँकों और नहरों में नहीं धाते। वर्षनों में रहकर अपनी माव स्वच्छताएं पूरी करते हैं। वे लोच भेड़-बकरी पालते हैं। उन से अपने लिए वस्त्र तैयार करते हैं और ऊँची का उपयोग करते हैं।

वे लोच काष्ठ के धनेक प्रकार के वर्तन तैयार करते हैं। एक मित्र ने हमें इनके तैयार किए एक-बो वर्तन दिखाए भी। इन वर्तनों में बड़ी बमाले हैं मर्तबान जैसे पात्र तरह-तरह की प्यालियां धाटा चुबने का हूँडा कटोरे, चम्मच आदि होते हैं। वे सब पात्र मजबूत लकड़ी के बने होते हैं। वर्षनों में बड़ी बमाले के वर्तन को ठंडी ठंडा खटीले को पाई कहते हैं। वे लोच वर्षनों की बड़ी-बूटियां बानवर्षों की खालें और लकड़ी आदि वस्तुएं भी एकत्रित करते हैं।

इस जाति में वस्तुधर्मों के आदान प्रदान की विविध प्रथा है। वे जीन अपनी वस्तुधर्मों को किसी बाँव के समीप मार्ग पर रख धाते हैं। वहाँ से धाने-धाने वाले इन वस्तुधर्मों को देखकर जो वस्तु अपने लिए आवश्यक समझते हैं ले लेते हैं। और उनके स्थान में अपना चावल या धान्य कोई दूसरी वस्तु रख देते हैं। वनराज्य अपनी वस्तु के बचने में इन वस्तुधर्मों को धे धाते हैं। इस कार्य में पूरी ईमानदारी बरती जाती है। वनराज्य की वस्तु लेने वाला व्यक्ति क्षत्रिय भाषा में ही बामान रखता है। इन सामान रखने को यह ऐसा समझता है कि वैभवा का वसपर धर्मो ही आएगा।

काष्ठ की वस्तुधर्मों के प्रतिरिक्त वे लोच अपनी ब्रूचय सामान भी वस्तुधर्मों से परिवर्तन के लिए रखते हैं जिनमें बमल की बड़ी-बूटियां अधिक होती हैं।

अभी इस जाति में ज्ञान का प्रकाश नहीं पहुंच पाया है। अभी तो ये लोग किसी दूसरे ही लोक के प्राणी समझे जा रहे हैं। कहा जाता है कि इनके अनेक कुटुम्ब हैं। प्रत्येक कुटुम्ब एक स्वतंत्र इकाई है। उनका अपना एक राजा है। वही सारे व्यक्तियों पर शासन करता है। एक कुटुम्ब का दूसरे कुटुम्ब के साथ सम्बन्ध रहता है। वे एक दूसरे से ऐसे ही मिलते हैं जैसे एक राजा दूसरे राजा से मिलता है।

ये लोग बड़े निर्भीक होते हैं। वन के शान्त वातावरण में रह कर ये अपना ममस्त जीवन व्यतीत कर देते हैं। वन के जंगली जानवरो से इनको भय नहीं। इनका संसार बहुत छोटा है। वन के छोटे से भाग को ही ये लोग अपना संसार समझते हैं। कहीं आने-जाने से इनको कोई मतलब नहीं।

हाल ही में योगी प्रेमवर्णी जी ने उन पर्वतों का भ्रमण किया था जिसमें वन-रावत निवास करते हैं। उन्होंने बताया कि मैंने कुछ व्यक्तियों से भेंट भी की थी। ये लोग वस्त्र पहनते हैं। अब धीरे धीरे ये अन्य व्यक्तियों से भी मिलने जुलने लगे हैं।

सीमान्त वासी भोटिया—

मैंने माना और नीति घाटी के प्रसंग में भोटिया जाति के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख किया है। परन्तु यहाँ इनके बारे में कुछ विस्तृत विवरण दिया जा रहा है।

हिमालय की शृंखलाओं में बसे भोटिया सीमावर्ती प्रदेश के घर्म, सामाजिक जीवन एवं रहन-सहन की अलग ही भाँकी प्रस्तुत करते हैं। भारत और तिब्बत दोनों देशों के साथ इनका सम्पर्क रहा परन्तु ये अपने विश्वासों में स्वतंत्र रहे। इन्होंने न तो भारत की वर्तमान चटक-मटक को अपनाया है और न ये तिब्बतियों की तरह 'दकियानूमी' बने हैं।

उत्तरी सीमान्त क्षेत्र की पाँच प्रमुख घाटियाँ हैं। इन पाँचों घाटियों में ये लोग बसे हैं। इन घाटियों में गंगा, अलकनन्दा, यमुना और काली जैसी नदियाँ अनेकों जल धाराओं को साथ लेकर मैदान की ओर जाती हैं। हिमालय की इन पाँच घाटियों के साथ भारत का तिब्बत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है।

हिमालय की हिमाच्छादित पर्वतमाला में ये लोग न जाने कितनी शताब्दियों में बसे हुये हैं। हिम से ढकी चोटियाँ, पिघलते हिम की नदियाँ और ऊँची नीची पर्वत श्रेणियाँ इनके क्रीड़ा स्थल रहे हैं। इनके साथ इनके जीवन की विविध गतिविविधियों का अनेक शताब्दियों से सम्बन्ध बना आ रहा है। ये लोग कुमायूँ, नेपाल, भुटान और पूर्वी तिब्बत में आवाद हैं। इस स्थानों में रहने वाले भोटिया मुख्य रूप से दो भागों में बटे हैं। उत्तराखण्ड के भोटियों का सम्बन्ध माना, नीति और जोहर घाटियों में है। ये अन्य स्थानों के भोटियों से धार्मिक विश्वासों में भिन्न हैं।

इनमें से अभिकांठ हिन्दू धर्म को मानते हैं जबकि नेपाल सिक्किम और भूटान के भोटिया बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं।

हिमालय की ये पाँच जाटियाँ एक दूसरे से बहुत दूरी पर हैं घट में सोन एक दूसरे के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जान पाते। इन जाटियाँ में रहने वाले भोटिया परिवार अपने दोष तक ही सीमित रहते हैं।

पाँचों जाटियों के भोटिया जहाँ सांस्कृतिक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं वहाँ समझी भाषा में भी बड़ा अन्तर है। पूर्वी क्षेत्र के भोटिया उत्तराखण्ड की माना और नीति जाटी के भोटियाओं की भाषा नहीं समझ पाते। उत्तराखण्ड के भोटिया बर्मातीय हिन्दी मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ तो बम्बई हिन्दी बोलने लगे हैं। ये लोग आपस में नहीं मिलते जुलते इसका मुख्य कारण यह है कि इनको अपने दोष को छोड़कर एक दूसरे के दोष में घाने जाने का सबसर ही नहीं मिलता।

पूर्वी क्षेत्र के हरभिया ब्यांसी और पौडसी भोटिया एक दूसरे से मिलते-जुलते रहते हैं। इनमें विवाह सम्बन्ध भी होते हैं और इनके रहन-सहन और ज्ञान-पान में भी समानता पाई जाती है। इनकी भाषा में सिम्तरी और बर्मी दोनों भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है।

उत्तराखण्ड के भोटियों के प्रदेश की मस्त-पैनखंडा कहा गया है। ऐसा समझा जाता है कि ये लोग सिम्तरी से आए। इनके बारे में मि. टुल का कहना है—“इनकी मुखाकृति भाषा धर्म रीति रिवाज सभी इस बात की ओर संकेत करते हैं कि इस प्रदेश के वर्तमान निवासी सिम्तरी के मिस्ट्रस्व तारतार प्रदेश के रहने वाले हैं।”

मस्त पैनखंडा क्षेत्र के गढ़वाल में आ जाने पर भोटिया गढ़वाल के प्रति पूर्ण स्वामीमत्त बन गये। इन्होंने अपने व्यापार को ही मुख्य व्यवसाय को भारत और सिम्तरी दोनों में सम्बन्ध रखा था।

बदरीनाथ बोधीमठ को प्रमुख धार्मिक केन्द्रों के कारण उत्तराखण्ड के भोटियों का सम्बन्ध भारत की धार्मिक मायताओं और परम्पराओं के साथ विशेष रूप से जुड़ा रहा। दुर्गम पर्वतों में रहते हुए भी वे लोग इस गढ़वाल के भीतर की मंडी में भी व्यापार के लिये आते रहे। इसका ही गहरी इन्होंने यहाँ की मिश्रित जाटियों में अपना अंतर्धान बिठाकर भारतीय संस्कृति की अनेक बातों को अपनाया।

इन लोगों ने सिम्तरी की मंडियों को भारत का आबल पैहूँ और जो पहुँचाकर बहा की ओर तमक को भारत लाकर अपना पालन पोषण किया। इनमें से कुछ बनिठ भोटिया सिम्तरी के डोमपा लोगो से गैल वन भी करते रहे।

इनके व्यापार का माध्यम रुपया पैसा नहीं रहा किन्तु वस्तुओं के आदान प्रदान से ही ये अपना सारा व्यापार चलाते थे। पुरानी बात है जब मैंने माना घाटी के एक भोटिया को अपना चावल एक तिब्बती को देते देखा था और बदले में उसने नमक दिया था। वस्तुओं का आदान प्रदान ये लोग भेड़ की लाद के द्वारा करते थे। एक समय था जब चावल की एक लाद के बदले तिब्बती तीन लाद नमक देते थे।

भोटिया ऊनी वस्त्र बनाने में बड़े दक्ष माने जाते हैं। जहाँ इनको वारीक ऊन प्राप्त होती है, वहाँ ये शाल बनाते हैं। ऊनी वस्त्रों में ये लोई बनाते रहे हैं। इनमें से कुछ कालीन और थुलमे भी तैयार करते हैं।

भोटियों के सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि ये अपने कबीले और गाव को अधिक महत्व देते हैं। गाव का मुखिया ही मारे गाव का शासक माना जाता है। वही विवादास्पद मामलों का निर्णय करता है।

तिब्बत के साथ इनका सबसे सम्बन्ध टूटा है तब से ये लोग आर्थिक सकट में हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इन्होंने व्यापार के अतिरिक्त कृषि को नहीं अपनाया। परन्तु अब ये नई परिस्थितियों के अनुसार अन्य कामों को अपना रहे हैं। माना घाटी के भोटियों को मैंने आलू की खेती करते देखा है। अब ये कृषि की ओर ध्यान दे रहे हैं और पर्वतों की नई योजनाओं में सहायक बन रहे हैं।

ये जाति अब तक केवल हिमालय के शिखरों और घाटियों तक ही सीमित रही परन्तु अब इसमें काफी परिवर्तन आने लगा है और ये लोग शिक्षा की ओर भी अग्रसर होने लगे हैं। इनके अध विश्वासों में भी अब कुछ अन्तर पड़ने लगा है। इसका प्रमाण यह है कि जहाँ ये पहले रोगी होने पर डाक्टर के पास जाना बुरा समझते थे, वहाँ अब ये डाक्टरों और वैद्यों की दवाइयों का लाभ उठाने लगे हैं।

नेलग घाटी में जाड—

हिमालय में जाड भी एक उल्लेखनीय जाति है। ये लोग टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा जिलों के ऊँचे ऊँचे पर्वत शिखरों पर रहते हैं। शीत में ये लोग नीचे उतर आते हैं। मैंने इन तीनों जिलों के ही जाड लोगों को देखा है परन्तु यहाँ मैं नेलग घाटी के जाडों का विशेष उल्लेख कर रहा हूँ।

इतिहासकारों का कहना है कि ये लोग किसी समय तिब्बत में आए। ये लोग गरीब थे और तिब्बती अधिकारी इनपर अत्याचार करते थे। अतः वहाँ से आकर ये लोग हिमालय की घाटियों में बस गए।

जाड लोग तीन वर्गों में विभाजित हैं। भैर जाड, खाचा और जाड इनके तीन वर्ग हैं। इनमें भैर जाड सबसे गरीब हैं। ये लोग भीख माँगकर अपना निर्वाह चलाते

इनमें से अधिकांश हिन्दू धर्म को मानते हैं जबकि नेपाल सिक्किम और भूटान के मोटिया बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं।

हिमालय की ये पाँच जाटियाँ एक दूसरे से बहुत दूरी पर हैं यहाँ ये लोग एक दूसरे के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जान पाते। इन जाटियों में रहने वाले मोटिया परिवार अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं।

पाँचों जाटियों के मोटिया जहाँ सांस्कृतिक दृष्टि से एक दूसरे से निम्नता रखते हैं वहाँ उनकी भाषा में भी बड़ा अन्तर है। पूर्वी क्षेत्र के मोटिया उत्तराखण्ड की भाषा और मौखिक जाटों के मोटियाओं की भाषा नहीं समझ पाते। उत्तराखण्ड के मोटिया वर्षातीय हिन्दी मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ तो पश्चिमी हिन्दी बोलने लगे हैं। ये लोग आपस में नहीं मिलते जुलते इसका मुख्य कारण यह है कि इनको अपने क्षेत्र को छोड़कर एक दूसरे के क्षेत्र में जाने जाने का अवसर ही नहीं मिलता।

पूर्वी क्षेत्र के बरभिया ब्यांसी और पौडसी मोटिया एक दूसरे से मिलते-जुलते रहते हैं। इनमें विवाह सम्बन्ध भी होते हैं और इनके रहन-सहन और काम-पास में भी समानता पाई जाती है। इनकी भाषा में तिब्बती और बर्मी दोनों भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है।

उत्तराखण्ड के मोटियों के प्रवेश को मल्ल-वीरबाहा कहा गया है। ऐसा समझा जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए। इनके बारे में मि. ट्रेल का कहना है—“इनकी भुजाकृति भाषा धर्म रीति रिवाज सभी इस बात की ओर संकेत करते हैं कि इस प्रदेश के वर्तमान निवासी तिब्बत के निकटस्थ तारतार प्रदेश के रहने वाले हैं।”

मल्ल वीरबाहा क्षेत्र के पड़ताल में आ जाने पर मोटिया गढ़वाल के प्रति पूर्ण स्वामीमत्त बन गये। इन्होंने अपने व्यापार को ही मुख्य समझा जो भारत और तिब्बत दोनों से सम्बन्ध रखता था।

बहरियाण जोखीमठ दो प्रमुख धार्मिक केन्द्रों के कारण उत्तराखण्ड के मोटियों का सम्बन्ध भारत की धार्मिक माध्यताओं और परम्पराओं के साथ विशेष रूप से जुड़ा रहा। दुर्लभ पर्वतों से रहते हुए भी ये लोग इतर गढ़वाल के शीतल की मंडी से भी व्यापार के निम्ने आते रहे। इतना ही नहीं इन्होंने वहाँ की निचली जाटियों से अपना जीवनकाल बिताकर भारतीय संस्कृति की अनेक बातों को अपनाया।

इन लोगों ने तिब्बत की मंडियों को भारत का वास्तव में ही और भी गहृणाकर बड़ा की जन और नमक को भारत लाकर अपना पालन पोषण किया। इनमें से कुछ धार्मिक मोटिया तिब्बत के लोगना लोगों से लेन देन भी करते रहे।

हैं। उनकी सम्पत्ति 'जोई' (गाय) होती है। इसी पर ये लोग अपना घरेलू सामान लादते हैं। जहाँ ये पानी और ठहरने के लिए कोई गुफा देखते हैं, वहीं रहने लगते हैं। खाचा जाड घोड़े, खच्चर और गधे रखते हैं। इनका ये लोग पर्वत में रहने वालों के साथ व्यापार करके अपना भरण-पोषण करते हैं। तीसरे वर्ग के जाड अपने को सबसे ऊँचा मानते हैं। ये लोग अपने को राजपूत कहते हैं। इनके पास भेड़ों, बकरियों के झुंड के झुंड रहते हैं। हसिल में मँने जाडों की एक वस्ती देखी। ये लोग बड़े ही 'खुशहाल' दिखाई पड़े। स्त्रियाँ ऊन के तरह २ के वस्त्र बुनती हैं। इनके पास हजारों भेड़ें हैं।

नेलग घाटी में मैंने एक जाड परिवार को डेरा डाले देखा उसके पास काफी खच्चर और घोड़े थे। वह तिब्बत के साथ व्यापार करता था। ११ हजार फुट ऊँची चोटी से उतरकर ये लोग लगभग ६ हजार फुट ऊँचाई पर आकर अपना शीतकाल व्यतीत करते हैं।

जिन लोगों के पास ऐसे जंगल हैं जिनमें कुछ खेती की जा सके वहाँ ये जो और फाफरा पैदा कर लेते हैं। ये लोग मास का प्रयोग करते हैं। दाल चावल का प्रयोग भी करते हैं। शराब का इनमें बड़ा प्रचलन है। स्वयं शराब बनाकर, उसका प्रयोग करते हैं। इसे ये 'सूर' कहते हैं। चाय दिन भर उबलती रहती है। ये लोग नमक और धी डालकर भी चाय का प्रयोग करते हैं। चाय को तेज करने के लिये उसमें ये लोग किसी पहाड़ी वृक्ष की छाल को भी डालते हैं।

ये लोग बड़े परिश्रमी हैं। स्त्रियाँ सूर्य की किरणों के साथ अपना कामकाज प्रारम्भ कर देती हैं। घर के काम के अतिरिक्त ये ऊन की कताई बुनाई भी करती हैं। प्रसन्न चित्त, भोली और सरल प्रकृति की जाड स्त्रियाँ प्राचीन काल की किन्नरियों का स्मरण करा देती हैं। ये जंगल से पशुओं का चारा और जलाने की लकड़ी लाती हैं। इनके छोटे छोटे वच्चों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है।

ये लोग भी तिब्बत के साथ व्यापार करते रहे हैं। इधर से ये अनाज, कपड़ा, गुड आदि वस्तुएँ ले जाते थे और बदले में ऊन, नमक, चाय और सुहागा आदि लाते थे।

इनमें जो सम्पन्न परिवार है, वे ऊनी वस्त्र का व्यापार करते हैं। इस व्यापार की जाड स्त्रियाँ अधिक दक्षता में चलाती हैं। उत्तरकाशी के मार्ग में झुंडा में ये लोग छ मास तक रहकर अनेक प्रकार के ऊनी वस्त्र तैयार करते हैं। भोपडिया डालकर ये एक ग्राम सा बसाकर रहते हैं।

जाड मेले और पर्वों को बड़ा ही महत्व रखते हैं। स्त्रियाँ विविध प्रकार के रंगीन वस्त्रों को पहनकर मेले में जाती हैं। मेले को ये लोग 'थौलू' कहते हैं। उत्तर-काशी के माघ मेले में ये लोग काफी बड़ी संख्या में सम्मिलित होते हैं।

मम मम मम मम मम मम

नाम चोटी	ऊँचाई	ताल से दूरी
चीना पीक	८४६८	३१ मील
किलबरी	८३००	५ मील
देवपत्त	७६६१	२३ मील
स्नोव्यु	७४५०	११ मील
शेर का डाडा	७८६२	२१ मील

इनके अतिरिक्त चार मील के क्षेत्र में कुछ और चोटियाँ भी हैं। ताल और इन चोटियों के बीच में अनेक निवास योग्य बगले भी बने हैं।

नैनीताल के मुख्य ताल के अतिरिक्त इसके समीप में और अनेक छोटे छोटे ताल भी हैं।

अंग्रेजी शासकों के अनुसार मि० वैंटन ने सन् १८३६ में इसका पता चलाया। वह भीमताल से यहाँ शिकार के लिये आया था। उसके साथ उसका एक सम्बन्धी मि० पी० वैंरन भी आया था। इन्होंने इस पर्वतीय प्रदेश के रहने वालों की सहायता से यहाँ न केवल शिकार किया, वरन् उन्होंने यहाँ की बहुत सी जानकारी भी प्राप्त की।

मि० वैंरन ने अपनी नैनीताल यात्रा का विवरण 'आगरा अम्बार' समाचार पत्र में छपवाया था। इसमें उन्होंने यहाँ के सौन्दर्य की बड़ी प्रशंसा की है।

इस क्षेत्र में शिव और शक्ति दोनों की पूजा की जाती रही है। वैसे जिस प्रकार केदारखण्ड में शिव को प्रधानता दी गई है उसी प्रकार यहाँ देवी शक्ति को महत्व दिया गया है। नैनीताल के तट पर नैनादेवी का मंदिर है। यहीं पर शिव मंदिर भी है। ताल के दूसरी ओर पापाणा देवी का मंदिर है। ये दोनों देवी मंदिर इस क्षेत्र में बहुत पूज्य माने जाते हैं।

नैनीताल से ११ मील दूरी पर एक स्थान भीमताल नाम से प्रसिद्ध है। भीमताल एक सुविस्तृत ताल है। इसके तट पर एक मंदिर बना है जो भीमेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। यह एक शिव मंदिर है।

इस मंदिर से लगभग एक फर्माङ्ग की दूरी पर हिमालय का कर्कोटक शिखर है। पुराणों के अनुसार कर्कोटक नाम का एक नाग था। उसके नाम पर यहाँ एक बावी भी बनी हुई है।

भीमेश्वर मंदिर के समीप मात छोटे छोटे पर्वत शिखर भी हैं। ये शिखर सप्त-ऋषियों के नाम पर सप्त ऋषि शिखर कहलाते हैं।

इस क्षेत्र का एक शिखर छोटा कैलास नाम से विख्यात है। कैलास की प्रतिष्ठा हो जाने पर यहाँ 'छोटे कैलास' को मान्यता दी गई। यह शिखर भीमेश्वर मंदिर से

कुछ बाढ़ बुझकड़ जाति में गिने जात हैं। जूमते फिरते ही इनका जीवन चलता है। कुछ सम्पन्न परिवार अब धीम्मकासीन ठिकानों में बसने लगे हैं।

धार्मिक दृष्टि से बाढ़ बीढ़ हैं। ये लोग सममान बुद्ध की पूजा करते हैं। वे बुद्ध की मूर्ति को अपने यहाँ रखना परमावश्यक समझते हैं और मूर्ति को ऊँचे से ऊँचे स्थान पर रखकर उसके सम्मुख मस्तक नवाते हैं। प्रत्येक बाढ़ कबीला अपना एक पुजारी रखता है। वही इनके धार्मिक संस्कारों को कराता है। इनमें देवी और देवताओं के प्रति भी बड़ी श्रद्धा है। वे देवी के विविध रूपों की पूजा करते हैं। इनका के बाढ़ नाकुटी के समीप रेणुका देवी की पूजा के लिये जात है। वहाँ वे बकरों की बलि देते हैं। मृत और मृत जाया से ये लोग बड़े डरते हैं। यंत्र विरनाश के वे शिकार रहे हैं। मृत-जाया को दूर करने और देवता को प्रसन्न करने के लिये वे बकरे की बलि बहाते हैं।

इनमें विवाह छोटी आयु में ही हो जाते हैं। विवाह के समय एक बाँधी के पास में 'मूर' रखी जाती है। पुरोहित मंत्रोच्चारण करता रहता है और प्रतिबिम्ब उस बाँधी के पास से 'मूर' पीते रहते हैं।

बाढ़ लोग हिन्दी गढ़वाली और तिब्बती दोनों भाषाओं बोल लेते हैं। भारत के बाणियों से सम्पर्क रहने के कारण ये हिन्दी को ब्रज समझने लगे हैं। गढ़वाली लोगों से भी इनका प्रतिदिन सम्पर्क रहता है। तिब्बत के साथ व्यापार करने के कारण ये तिब्बती भाषा सीखते रहे हैं। गढ़वाली नीला की ये संस्कार करते हैं।

मने बहा घरमोडा जिले के कुछ स्थानों का विवरण देते हुये इस क्षेत्र की सीमावर्ती कई जातियों का भी उल्लेख किया है जो इस क्षेत्र की सीमा के प्रहरी रहते हुये अपने पड़ोसी देशों के साथ सम्पर्क बनाये रहे।

मनीताल—

घरमोडा जिले के समान मनीताल क्षेत्र भी हिमाचल की पर्वत श्रेणियों में एक प्रमुख स्थान रहा है। इसके साथ ही इनकी सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रतिविम्बों का अनिच्छ सम्बन्ध रहा। इस क्षेत्र के कई स्थान ऐसे हैं जिनके साथ पुराणों की अनेक कथाओं का सम्बन्ध है।

मनीताल जिले के भाबर क्षेत्र का बिजुनी एक ऐसा स्थान है, जहाँ महानारायण नाम से पाण्डवों ने श्राद्ध किया था। इस स्थान का प्राचीन नाम विराटपट्टन या विराट नगर बताया जाता है। इसके कई पर्वत शिखरों में देवताओं के श्राद्ध की कथाएँ भी मिलती हैं।

मनीताल समुद्रतल से १३५ फुट ऊँचाई पर स्थित है। इसकी समीपवर्ती कुछ चोटियाँ इनमें भी धार्मिक ऊँची हैं। यहाँ की कुछ चोटियों की ऊँचाई इस प्रकार है—

मि एच. आर० नेविल आई सी एम ने सन् १९०४ ई० में जो नैनीताल का गजेटियर तैयार किया उसमें उन्होंने इस प्रदेश के उच्च वर्ण के सम्बन्ध में लिखा है— 'ये शकराचार्य के अनुयायी थे' । उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से इस क्षेत्र को महाभारत काल से सम्बन्धित बताया है ।

धार्मिक दृष्टि से मि० नेविल के अनुसार यहाँ के रहने वाले ब्राह्मण मनु, याज्ञवल्क्य और पाराशर स्मृतियों के अनुसार आचरण करते थे । उनके लेखानुसार यहाँ सूर्य, विष्णु, शिव या महादेव, शक्ति और गरुड पांच देवताओं की पूजा को महत्व दिया गया ।

यहाँ की जातियों के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है—“उच्च वर्ण में ब्राह्मण, खस ब्राह्मण, राजपूत और खस राजपूत सम्मिलित किये गये । इनके अतिरिक्त यहाँ एक जाति 'डोम' है । इस जाति के सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि इस पर सदा से ही अत्याचार किये गये । ब्राह्मणों ने उनको वेद और शास्त्र पढ़ने से वंचित ही नहीं रक्खा किन्तु इनके सुनने का भी उन्हें अधिकार नहीं दिया । वे यज्ञोपवीत भी धारण नहीं कर सकते थे ।”

मुझे ऐसी कई घटनायें स्मरण हैं कि जब डोमों के डोला और पालकी निकालने पर उच्च वर्ण के लोगो ने उनपर प्रहार किये । परन्तु अब उस अध-धार्मिक विश्वास को कानून द्वारा वर्जित कर दिया गया है । डोम अब शिक्षा प्राप्त करके समाज में अपना अन्य वर्णों जैसा स्थान बना रहे हैं ।

मि० नेविल ने यहाँ के रहने वालों को पुनर्जन्म का मानने वाला बताया है । वे लिखते हैं—“यहाँ के रहने वाले कर्म को मानते थे । इनका विश्वास था कि मनुष्य अपने कर्मों का फल पाता है । यदि किसी का पुत्र मर जाता था तो वह यही समझ लेता था कि उसका इतने ही दिन का उसपर ऋण था । उसकी मृत्यु के पश्चात् वे दान पुण्य करते थे जिसे वे ऐसा मानते थे कि यदि उसका कुछ ऋण शेष रह गया होगा तो इससे उसकी पूर्ति हो जायगी ।

उन्होंने यहाँ के रहने वालों को पौराणिक, बौद्ध और अध विश्वासी कहा है । यहाँ के अधविश्वासी आसुरी पूजा में भी विश्वास करते थे । इसके लिये प्रत्येक परिवार का एक रक्षक होता था जिसे वे लोग गन्तवा या जागरिया कहते थे । इनके द्वारा वे अपने ऊपर आई देवी-विपत्तियों का निवारण कराते थे ।

यहाँ ईसाइयों के मिशन स्थापित होने की एक लम्बी श्रृंखला चली आ रही है । १८५७ ई० के प्रथम स्वातंत्र्य युद्ध के समय यहाँ के मल्लीताल स्थान पर रेवरेण्ड डब्लू. वटलर वरेली से भागकर आया था । उसके साथ उसकी स्त्री और बच्चे भी थे । उसने यहाँ 'अमरीकन मथोडिस्ट मिशन' का कार्य प्रारम्भ किया । उसने यहाँ १८५६ में मिशन हाल बनवाया । १८८० ई० में यहाँ रेवरेण्ड जे० चीनी ने मथोडिस्ट

पूर्वोत्तर में १२ मील की दूरी पर है। मार्ग बड़ा कठिन है और यहाँ पर्वतीय लोग ही पहुँचते हैं। चिबराबि के अगसर पर यहाँ एक बड़ा मेला लगता है।

छोटा मेलास के सम्बन्ध में यहाँ के रहने वालों को यह विश्वास है कि इस चिबराबि पर भी सिन धीरे-धीरे पार्वती ने वास किया था। किम्बदन्तियों के अनुसार यही सिन ने पार्वती को योग सम्बन्धी ज्ञान कराया था।

नैनीताल जिले में उज्जैनक एक प्राचीन तीर्थ स्थान है। इसके साथ पुराणों की कुछ कथाएँ सम्बन्धित हैं। कुछ विद्वानों ने इसे ज्योतिषिङ्ग भीमचंकर का निवास स्थान माना है। इस मन्दिर का शिवलिङ्ग बहुत विद्याल है जिसकी ऊँचाई मंदिर की दूसरी मंजिल तक चली गई है। मोटाई भी इसकी अधिक है। अधिक मोटाई होने के कारण इस लिङ्ग को 'मोटेस्वर' नाम से पुकारते हैं। यहाँ का मंदिर भी 'मोटेस्वर मंदिर' कहा जाता है।

इस मंदिर के पूर्व में भैरव मंदिर है। जिस प्रकार वास्कोडा के अनेक स्थानों पर भैरव की पूजा को महत्व दिया गया उसी प्रकार नैनीताल जिले में भी भैरव के अनेक मंदिर मिलते हैं। पश्चिम की ओर मयवती बालमुन्धरी देवी का मंदिर है। वहाँ चिबराबि धीरे-धीरे बुकला घाटनी को मेले लगते हैं। कहा जाता है कि मुख्य मंदिर के चारों ओर १८ छत्र स्थापित किये गये। ये लिङ्ग सुतिवाँ वहाँ के टीलों की सुराई में मिलती रही हैं।

बाल मुन्धरी देवी मंदिर के पश्चिम में एक प्राचीन कुल बताया जाता है। यह स्थान अब लुप्तप्राय हो गया है। यहाँ के लोग इसे 'किला' कहते हैं।

इस किले के साथ गुरु श्रोणाचार्य का सम्बन्ध मानते हैं। कहते हैं कि इस स्थान पर श्रोणाचार्य का आश्रम था। संतोंने यहाँ धीरे-धीरे पाखंडों को बर्तुनिया दिखाई की। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि श्रोणाचार्य ने भीम की परीक्षा लेते हुये अपने यहाँ का शिवलिङ्ग स्थापित कराया था। यही शिवलिङ्ग भीमचंकर लिङ्ग नाम से प्रसिद्ध हुआ।

इस स्थान के साथ मातृ-पितृ तत्त्व अथवा कुमार की कथा भी जुड़ी है। इस किले के पश्चिमी मार्ग के सम्बन्ध में यह किम्बदन्ती चली आ रही है कि टीचाटन करते हुये यहाँ अथवा कुमार आये थे। वे अपने माता पिता सहित इस स्थान पर कुछ समय रुक रहे थे।

मंदिर के बाहर जो ताल है वह 'शिव रंभा कुण्ड' कहलाता है। कुण्ड के लीप बड़ी गरी। जिसकी एक गहर बहती है। यहाँ एक छोटी सी नदी भी है जो 'बहुला' गरी कहलाती है।

नैनीताल जिले में बुबानी एक ऐसा स्थान है जो राय-रोविरी के लिये अत्यन्त स्वाधर माना जाता है। बागीपुर हम्हानी धीरे-धीरे बाटपोरा नैनीताल जिले के प्रमुख स्थान है।

आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने उनके प्रचार को रोकने और वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिये यहाँ आर्य समाज की स्थापना की। यहाँ के लोभर बाजार में एक सुन्दर आर्य समाज मंदिर बनवाया गया। दूसरा मंदिर रिज रोड पर बना। इस तरह से आर्य समाज ने ईसाई मिशनरियों का पूरा मुकाबला किया।

श्री सनातन धर्म की ओर से भी यहाँ सनातन धर्म का प्रचार किया गया। उन्होंने हिन्दू धर्म की रक्षा के लिये काफी काम किया।

शिमला के समीप में अनेक प्राचीन मंदिर भी हैं। इस प्रदेश में शक्ति पूजा को विशेष मान्यता दी गई। शिमला स्टेशन के समीप तारादेवी का मंदिर है। कड़ाघाट स्टेशन के समीप में भी देवी का एक प्राचीन मंदिर है।

शिमला के सरकारी भवन के समीप का मंदिर काफी प्राचीन माना जाता है। इसे कोटि देवी का मंदिर कहते हैं। शिमला की जाकू चोटी पर भी एक प्राचीन मंदिर है जो 'हुनुमान मंदिर' कहलाता है।

मि० स्टोक्स पर वैदिक धर्म का प्रभाव—

शिमला की पहाड़ियों के साथ अमरीकी मिशनरी मि० सैमुअल ईवान्स स्टोक्स का नाम जुड़ा है। ये १९०५ में डा० कार्लटन के मिशन के साथ सपाटू (हिमाचल) के कोढीखाने में सेवा कार्य करने के लिए आए। कागड़ा जिले में भूकम्प आने से जन और धन की अपार हानि होने पर उन्होंने ईसाई मिशन में रहकर बहुत काम किया।

सपाटू के कोढीखाने में मि० स्टोक्स भारतीय सन्यासी के रूप में रहते थे। १९०८ में वे अमरीका चले गए। १९१० में जब वे भारत लौटे तो उन्होंने सपाटू के कोढीखाने को छोड़ दिया और वे शिमला के पास कोटगढ़ आ गये। यहाँ के मिशन हाई स्कूल में रह कर उन्होंने शिक्षक और प्रवचक का कार्य भार संभाला।

यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है कि हिमालय की पहाड़ियों में वैसे पर्वतीय भाई बहिनो को ईसाई मिशनरियों ने काफी संख्या में ईसाई धर्म में परिवर्तित किया।

१९१२ ई० में मि० स्टोक्स ने एग्नेस बैजामिन नामक एक ईसाई लड़की से विवाह किया। यह लड़की पहले राजपूत थी और इसे ईसाई बना लिया गया था। विवाह के उपरान्त मि० स्टोक्स अपनी पत्नी सहित अमरीका चले गए। १९१३ में अमरीका में उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। १९१५ में मि० स्टोक्स भारत लौट आए। इस बार वह मिशन का काम छोड़कर सेना में भरती हो गए। कुछ वर्षों के पश्चात् उन्होंने सेना की नौकरी छोड़ दी। कोटगढ़ को छोड़ कर वे थानाधार के पास वारो-वाग गांव में बस गए।

इ हिमाचल चर्च बनवाया जो यहाँ का एक विद्यालय चर्च है। यहाँ लड़के सड़कियों के कुछ स्तूत भी लोसे जये और उनमे घाने वाले बहुत स बालक बालिकाओं का चर्च परिवर्तन भी किया जैसा कि उन्होंने हिमाचल के अन्य पर्वत शिखरों में बसे नगरों में किया था। सन् १९११ की जनगणना के अनुसार नैनीताल जिले में इनकी संख्या १४१७ थी।

धन्य जिसों के समान यहाँ भी धाय समाज ने ईसाई धर्म के विरुद्ध वैदिक धर्म का प्रचार किया। उन्होंने यहाँ धाय समाज खरिद बनाया। इस जिले में सन् १९११ में धायों की संख्या २१२ थी। इनकी बोड़ी संख्या में होते हुये भी इन्होंने हिन्दुओं को विचर्ची होने से बचाने में बड़ा सक्रिय भाग लिया और जौम जानि के सामाजिक धमिकारों की बड़ी रखा की।

वन विभाग की यहाँ १८६८ ई. में स्थापना हुई। इससे संघर्षों में बड़ा लाभ पताया। सात छागीन थोक और बांस की यहाँ मर्चिया बनाकर वे प्रतिवर्ष भासों रपमा कमते रहे।

हिमाचल में हिमाला—

उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थानों और प्रमुख नगरों के विवरण के साथ साथ हिमाचल पर्वत शिखर पर बसे हिमाला नगर का भी कुछ उल्लेख करना आवश्यक है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय में यह स्थान प्रकाश में आया। अंग्रेजी शासन के प्रारम्भ में अंग्रेजों ने इसे अपना धीष्म वासीन केन्द्र बनाया। भारत के वावसराय यहाँ करते रहे। यहाँ धनैक सरकारी भवन बनाये गये। भारत का वासन बनाने वाले अंग्रेजों ने यहाँ अपने अनेक कार्यालय भी बनाये। एक समय का जब उन्होंने यहाँ भारतीयों को प्रवेश करने से बन्धित रखा। कुछ समय बीतने पर उन्होंने इसके कुछ भागों में भारतीयों का प्रवेश मिथिष्ठ बोधित किया। परन्तु उसका काम बिना भारतीयों के नहीं चल पाता था। धन उन्होंने हिमाला की कुछ पहाड़ियों पर भारतीयों को भी रहने की आज्ञा प्रदान की।

भारत की उस वासता के मुख में हिमाला में जोर अंग्रेज ही सर्वेसर्वा था। उसके सामने से किसी भी हिन्दुस्थानी को जाने का साहस न होया था। होटलों में उनको जाने पर रोक रही।

अंग्रेजों ने अपने ही वासन काल में हिमाला प्रदेश की धाता लेकर हिमसे का विस्तार किया। भारतीयों के ईसाई मिशनरियों ने यहाँ अपने मिशन स्थापित करके कई स्तूत खोले। उन्होंने ईसाई धर्म का जुलफर प्रचार किया। मधुरी के समान उन्होंने यहाँ भी पर्वतों में रहने वाले हिन्दुओं का धर्म परिवर्तन किया।

सत्यानन्द की पत्नी प्रियादेवी ने अपना सारा जीवन जन सेवा के कार्यों में अर्पित किया। ग्रामीण जनता के कष्टों के निवारण में उन्होंने सदा सहयोग किया।

भारतीय सस्कृति की यह विशेषता रही कि उसमें प्रविष्ट होने वाले अनेक विदेशी उसी सस्कृति के पोषक एवं प्रशसक बने।

श्री स्टोक्स के समान अमरीका वासी मि० रोनाल्ड निक्सन ने हिन्दू धर्म को ग्रहण किया। अमरीका से वे १९३० ई० में भारत आये थे। घूमते फिरते वे अल्मोडा पहुँचे। वहाँ से वे छ मील दूरी पर एक छोटे से बगले में रहने लगे। उनपर हिन्दू धर्म का बड़ा प्रभाव पड़ा। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया। उनपर महामना मदन मोहन मालवीय जी का बड़ा प्रभाव पड़ा। वृन्दावन के गौडिया सम्प्रदाय में वे दीक्षित होकर श्रीकृष्ण प्रेम भिखारी नाम से विख्यात हुये। अपने निवास स्थान का नाम उन्होंने उत्तर वृन्दावन रखा था। उन्होंने गीता भाष्य एवं उपनिषद् भाष्य दो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी।

वे बड़े हसमुख व्यक्ति थे। गीता की एक छोटी-सी प्रति वे अपने गले में लटकाये रखते थे। ७२ वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ।

शिमला के प्रसंग में हिन्दी के कार्य के विस्तार की कुछ चर्चा कर देना भी आवश्यक है। यहाँ १९३८ ई० में हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान प० बाबूराव विष्णु पराडकर की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का वार्षिक अधिवेशन बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुआ था।

भारत भर के साहित्यकारों, कवियों एवं विद्वानों ने अधिवेशन में भाग लिया था। इनमें राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी टंडन का नाम स्मरणीय है।

अधिवेशन का प्रबन्ध भार पंजाब के भाई बहिनों ने वहन किया था। इनमें श्रीमती शशोदेवी जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने सारी व्यवस्था बड़े सुन्दर ढंग से की थी। लोअर बाजाग आर्य समाज मंदिर में निवास एवं भोजन का प्रबन्ध था और रिज रोड के आर्य समाज मंदिर में अधिवेशन की बैठक होती थी।

उस समय शिमला के उच्च शिखर से न केवल हिन्दी का जय घोष गूँजा किन्तु भारतीय सस्कृति का पावन सदेश भी प्रसारित हुआ। राजर्षि टंडन जी ने अपने एक भाषण में भारतीय सस्कृति की बड़े सुन्दर ढंग से विवेचना की थी।

मुझे तपोनिष्ठ, आचार्य नरदेव शास्त्री जी के साथ सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला था। मैंने उस समय ऐसा अनुभव किया था कि हिन्दी निश्चय ही सम्पूर्ण भारत की राष्ट्रीय भाषा बनेगी। उस समय पंजाब के भाई बहिनों में हिन्दी के विस्तार

मि स्टोक्स ने यहाँ बहुत बड़ी भूमि प्राप्त करके चाय की बेती प्रारम्भ की और बाह में सेव का एक बड़ा बगीचा लगाया । वे प्रमरीका से सेव की घास से उत्तम प्रकार की घास साकर अपने बगीचे को बढ़ाते रहे । इसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली और छिमेने में मि स्टोक्स गार्डन के सेव बड़े प्रसिद्ध हो गए । बारोबाग में मि स्टोक्स ने एक फिला बगबाया जो स्टोक्स फोर्ट नाम से विख्यात हुआ ।

मि स्टोक्स ने ईसाई होते हुए भी हिन्दू धर्म को जानने का प्रयत्न किया । उन्होंने १८१७ ई. में बीता रहस्य का अध्ययन प्रारम्भ किया । इसके परभाव १८२ में उन्होंने भारतीय धर्मशास्त्रबाह पर अंग्रेजी में कई लेख लिखे । उनके कुछ लेख प्रमरीकी पत्रों में भी छपे ।

मि स्टोक्स पर राष्ट्रीयता महारमा गांधी जी का बड़ा प्रभाव पड़ा । उन्होंने गांधी जी के सचद्वयों आम्बोबन में सक्रिय योग दिया परन्तु ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल नहीं भेजा ।

मि स्टोक्स अंग्रेजों की भाँलों में बटकते रहे । उनकी गतिविधियों को उन्होंने आपत्तिजनक समझा । परिणाम यह हुआ कि मि स्टोक्स १८३ में जेल भेज दिये गये । जेल में पहुँचकर उन्होंने विदेशी वेशभूषियों को मिलाते वाली पुमियाओं से इन्कार कर दिया और जेल में अन्य भारतीय बंधियों के समान ही रहना पसन्द किया । वे खादी के समर्थक रहे । नैसक ने बोली कुरते में उन्हें दो बार रूखा था । गांधी टीनी बनकर वे बड़े सुन्दर लगते थे । महारमा गांधी जी उनसे बड़ा प्रेम करते थे ।

मि स्टोक्स पर घाय समान के प्रचारकों का बराबर प्रभाव पड़ता रहा । आर्यसंगीय धानव स्वामी (पूर्व महारमा कृष्णलक्ष्मण) ने क्षिमा-दाना में बताया था कि मि स्टोक्स आर्य समान के सत्संगों में भाग लेने के कारण वैदिक धर्म की ओर झुके ।

उन्होंने हिन्दी का अध्ययन किया और वे खीम ही हिन्दी में लिखने पढ़ने लगे । उन्होंने पारिवारिक सपासना नाम से एक पुस्तक लिखी । इस पुस्तक में उन्होंने मनुबोध पीठा और उपनिषदों के मंत्रों और स्तोत्रों को सम्मान दिया । उन्होंने इस पुस्तक में वैदिक धर्म की भी विधि दी ।

इस तरह से मि स्टोक्स ईसाई धर्म को छोड़कर वैदिक धर्मनिम्नजी बन गए । १८३२ ई. में उन्होंने सपरिवार हिन्दू धर्म की बीछा ली । उन्होंने अपना व अपने परिवार के सभी व्यक्तियों का नाम परिवर्तन भी करवा । उनका नाम कृष्णानन्द उनकी पत्नी का प्रिया देवी और बड़े पुत्र का प्रेमचन्द रखता गया । उनके दो अन्य पुत्रों के नाम प्रीतमचन्द और लालचन्द हैं । उनकी दो पुमियां भी हिन्दू धर्म में दीक्षित हुई ।

श्री सत्त्वानन्द ने १८४२ में बारोबाग में 'अरम ज्योति मंदिर' का निर्मास कराया । इस मंदिर की बीबाटी पर ज्योति के मंत्र पायवी मंत्र उपनिषद, पीठा और महाभारत के विद्याप्रद स्तोत्र संक्षिप्त करवाये गए हैं ।

सत्यानन्द की पत्नी प्रियादेवी ने अपना सारा जीवन जन सेवा के कार्यों में अर्पित किया। ग्रामीण जनता के कष्टों के निवारण में उन्होंने सदा सहयोग किया।

भारतीय सस्कृति की यह विशेषता रही कि उसमें प्रविष्ट होने वाले अनेक विदेशी उसी सस्कृति के पोषक एवं प्रशसक बने।

श्री स्टोक्स के समान अमरीका वासी मि० रोनाल्ड निक्सन ने हिन्दू धर्म को ग्रहण किया। अमरीका से वे १९३० ई० में भारत आये थे। घूमते फिरते वे अल्मोडा पहुँचे। वहाँ से वे छः मील दूरी पर एक छोटे से बगले में रहने लगे। उनपर हिन्दू धर्म का बड़ा प्रभाव पड़ा। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया। उनपर महामना मदन मोहन मालवीय जी का बड़ा प्रभाव पड़ा। वृन्दावन के गौडिया सम्प्रदाय में वे दीक्षित होकर श्रीकृष्ण प्रेम भिखारी नाम से विख्यात हुये। अपने निवास स्थान का नाम उन्होंने उत्तर वृन्दावन रक्खा था। उन्होंने गीता भाष्य एवं उपनिषद् भाष्य दो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी।

वे बड़े हसमुख व्यक्ति थे। गीता की एक छोटी-सी प्रति वे अपने गले में लटकाये रखते थे। ७२ वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ।

शिमला के प्रसंग में हिन्दी के कार्य के विस्तार की कुछ चर्चा कर देना भी आवश्यक है। यहाँ १९३८ ई० में हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान ५० बाबूराव विष्णु पराडकर की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का वार्षिक अधिवेशन बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुआ था।

भारत भर के साहित्यकारों, कवियों एवं विद्वानों ने अधिवेशन में भाग लिया था। इनमें राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी टंडन का नाम स्मरणीय है।

अधिवेशन का प्रबन्ध भार पंजाब के भाई बहिनी ने वहन किया था। इनमें श्रीमती शन्नोदेवी जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने सारी व्यवस्था बड़े सुन्दर ढंग से की थी। लोअर बाजार आर्य समाज मंदिर में निवास एवं भोजन का प्रबन्ध था और रिज रोड के आर्य समाज मंदिर में अधिवेशन की बैठक होती थी।

उस समय शिमला के उच्च शिखर से न केवल हिन्दी का जय घोष गूँजा किन्तु भारतीय सस्कृति का पावन सदेश भी प्रसारित हुआ। राजर्षि टंडन जी ने अपने एक भाषण में भारतीय सस्कृति की बड़े सुन्दर ढंग से विवेचना की थी।

मुझे तपोनिष्ठ, आचार्य नरदेव शास्त्री जी के साथ सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला था। मैंने उस समय ऐसा अनुभव किया था कि हिन्दी निश्चय ही सम्पूर्ण भारत की राष्ट्रीय भाषा बनेगी। उस समय पंजाब के भाई बहिनी ने हिन्दी के विस्तार

घोर प्रचार के लिये बढ़ा चलाह था। कुछ विद्वानों का उस समय कहना था—हिन्दी हमारी सांस्कृतिक मिथि थी रक्षा करने वाली है।

हम सिमला और पश्चिमी पंजाब एवं कश्मीर के समीपवर्ती कुछ स्थानों का संक्षिप्त विवरण भी यहाँ देना आवश्यक समझते हैं। अनेक पताक्षियों से ये स्थान धर्म धार संस्कृति से सम्बन्धित रहे हैं।

सिमला से जो मार्ग तिब्बत को गया है उसपर लगभग ६ मील दूरी पर रामपुर बुधहर स्थान है। वहाँ से सतलज पार ७ मील पर शुमुण्ड है। वहाँ घम्विका देवी का मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ परशुराम ने तपस्वा की थी। वहाँ एक कुआँ में परशुराम की चारों की मूर्ति है। शुमुण्ड में लक्ष्मीनारायण हिरनर महादेव लक्ष्मीदेवी विरचेस्वर धारि मंदिर है।

हिमाच्छादित छिन्नर पर शुमुण्ड से १२ मील दूरी पर श्रीलक्ष्म महादेव का मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ अस्मापुर ने तप किया था।

ज्वालामुखी पठानकोट से घागे एक प्रमुख तीर्थ है। वहाँ एक पर्वत पर ज्वालामुखी मंदिर है। इसे ज्वालामुखी का मंदिर भी कहते हैं।

वीरशिकों के अनुसार ऋष ५१ पतिनीओं में से एक है। उनका कहना है कि यहाँ सती की बिहवा मिली थी। मंदिर के भीतर पूष्पी में से एक प्रकाशमान ज्योति निकलती है जिसे 'ज्वालामुखी' कहते हैं। मंदिर की भित्ति के इस भागों में से भी ज्योति निकलती रहती है। इनमें से कुछ बुझती और प्रकाशित होती रहती है और कुछ निरंतर प्रकाशित रहती है।

यहाँ एक कुएँ से भी दो प्रकाश न्य निकलते हैं। इसके पास में एक बल का कुआँ है जिसे गुप्त मोरलनाथ की ज़िमी कहते हैं। यहाँ काली देवी का मंदिर भी है यहाँ लाली यानी देवी की पूजा के लिये आते हैं।

पठानकोट से १६ मील दूरी पर एक स्थान कांभड़ा है। वहाँ से तीन मील दूरी पर महाभाया देवी का मंदिर है।

कापडा से ३ मील पर जामुष्वा देवी का मंदिर है। यहाँ लाख गंगा बहती है। इस और और भी अनेक मंदिर हैं। इनमें देवी की पूजा को विशेष महत्व दिया गया है।

कुल्लु क्षेत्र में भी अनेक प्राचीन तीर्थ हैं। इनमें एक बाल जगत्सुख है। इसका प्राचीन नाम जगत्सुख है। इसके समीप श्रीमर्गना बहती है। वीरशिकों के अनुसार यहाँ महामारु काशीन पाण्डवों के भावाज श्रीमर्ग जगत् निवास करते थे। उन्होंने पाण्डवों से महा विजयिज्ञ की स्थापना कराई थी। यह विजयिज्ञ 'विजयकेसर' नाम

से विख्यात है। यह मंदिर प्राचीन काल का माना जाता है। इसके समीप गायत्री देवी का मंदिर है।

जगतमुख से थोड़ी दूरी पर हामटा नाम का एक पर्वत शिखर है। इसका प्राचीन नाम हंमगिरि बताया जाता है। यहां अर्जुन गुफा नाम की एक गुफा है जिसके भीतर वीर अर्जुन की अष्ट-बातु-निर्मित एक विशाल मूर्ति है।

इस स्थान के साथ महाभारत कालीन अनेक कथाएँ जुड़ी हैं। कहा जाता है कि यहां अर्जुन ने बाण मारकर माता कुन्ती के पीने के लिये भूमि से पानी निकाला था।

जगतमुख से आगे लगभग डेढ़ मील पर त्रिवेणी सगम है। यहां घौम्यगंगा, ध्यास गंगा और सौम्य गंगा का मिलन हुआ है। यहां त्रिवेणी स्नान का बड़ा माहात्म्य है।

त्रिवेणी सगम से आधा मील पर कलात कुण्ड नाम का एक स्थान है। कहा जाता है कि यहां कपिल मुनि का आश्रम था। यहां गर्म जल के कई कुण्ड और स्रोत हैं। कुण्ड के समीप एक छोटे से मन्दिर में कपिल मुनि की अष्ट-धातु-निर्मित एक मूर्ति स्थापित है।

कुल्लू के अन्तिम बस स्टेशन मानाली से डेढ़ मील दूरी पर वशिष्ठाश्रम है पौराणिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां गर्म जल के तीन कुण्ड हैं। यहां वशिष्ठ की एक सुन्दर मूर्ति है। समीप में श्रीराम मंदिर है।

कागडे से १३ मील आगे धर्मशाला एक उल्लेखनीय नगर है। यहां में एक मील दूरी पर भागसूनाथ महादेव का मंदिर है। शिवरात्रि पर यहां बड़ा भारी मेला लगता है।

इस तरह से कागडा और कुल्लू के अन्य अनेक स्थानों में भी देवी देवताओं के मंदिर बने और उनको उसी प्रकार से मान्यता जिस प्रकार अन्य क्षेत्रों में स्थित तीर्थों को प्राप्त हुई थी।

इन क्षेत्रों से सम्बन्धित और भी ऐसे अनेक स्थान हो सकते हैं जो किसी न किसी रूप में भारत और भारतीय सस्कृति से सम्बन्ध रखते हैं।

काश्मीर से मिले लद्दाख से लेकर असम के उत्तरी भाग में बसे नेफा तक का भाग भी हिमालय का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके साथ भारतीय सस्कृति का अटूट सम्बन्ध रहा है। इस क्षेत्र का सम्पूर्ण भाग किसी समय भारत से ही सम्बन्धित था। इस क्षेत्र के रहने वाले तिब्बत और चीन के साथ न केवल व्यापारिक सम्बन्ध रखते थे किन्तु वे वहां धर्म प्रचार के लिये भी आते जाते थे।

चीन के आक्रमण के परभाव इस क्षेत्र की एक एक इंच भूमि का बढ़ा महत्व हो गया है। भारत और चीन के बीच सीमांकन का प्रश्न नग्नीर न्य भारत क्रिये हुये है। भारत सरकार ने सहाय से मेध्य तक के क्षेत्र को पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में विभक्त किया है। पश्चिमी भाग में सहाय और पूर्वी में मेध्य हो मुख्य क्षेत्र है।

दो क्षेत्रों के बीच की सीमांकन रेखा का निर्णय किया जाना काफी कठिन काम समझा जाता है। सीमान्त का भारतीय रेखांकन सामान्यतः उस विभाजक के सर्व मान्य सिद्धांत के अनुरूप है।

सहाय क्षेत्र में यह सीमा भारत में सिन्धु नदी प्रणाली और चीन में पड़ने वाली मारबंड और बुदन-काच नदी प्रणालियों के उस विभाजक के साथ साथ चलती है।

हम यहां मैकमोहन रेखा का भी कुछ उल्लेख कर देना आवश्यक समझते हैं क्योंकि भारत और चीन के बिना इस रेखा पर अधिक आधारित रहे हैं।

सन् १९१४ में भारत की सरकारने ब्रिटिश सरकार, चीन और तिब्बत का सिसमा में जो सम्मेलन हुआ था उसमें सर हेनरी मैकमोहन प्रम्वी सरकार के प्रतिनिधि थे। २४ मार्च १९१४ को भारत और तिब्बत दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों ने यह रेखा मान ली और संवि के मसविसे के साथ उनके पर यह अंकित भी कर दी गई। इस संवि पर भारत तिब्बत और चीन तीनों देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये थे।

चीन अब मैकमोहन रेखा को मान्य बताता है और उसने एक सर्व यह किया है कि बिना संवि पत्र पर तिब्बत ने हस्ताक्षर किये थे उसका उत्तरदायित्व चीन पर नहीं। परन्तु तिब्बत को संवि करने का उस समय पूर्ण अधिकार था। दूसरे उसने १९४२ में सहाय और कास्मीर के साथ एक संवि की भी जिसके द्वारा पश्चिमी भाग में चीन की पुष्टि और दोनों देशों के पारस्परिक व्यापार की व्यवस्था की गई थी।

सहाय और तिब्बत तथा सिक्काय के बीच की भारतीय सीमा रेखा परम्परागत है जो कम से कम एक हजार वर्ष पुरानी है। सहाय के महाराजाओं के शाहीकुल में जो छतरखुमी सती में लिखा गया था भारतीय सीमा रेखा की पुष्टि की गई है। बेमुहट पावरी इन्डोमिटी डेरीडरी ने सन् १७१३-१९ में सहाय के प्रमुख मगर मेह से चीनके सहाय तक वापस की थी। उसने इस सीमा रेखा की पुष्टि की है। इसी प्रकार कैम्ट फ्रेजर ने सन् १८२२ में इस क्षेत्र की यात्रा की थी। उनके यात्रा विवरण द्वारा भी इस सीमा रेखा की पुष्टि होती है। भारतीय यात्री के सन् १८७९ ई के यात्रा वृत्तों में भी इस सीमा रेखा का उल्लेख मिलता है।

सहाय में अजयगिरि लिपिखितांन और इसके पश्चिमी क्षेत्रों की चीनों से भारतीय ग्रामों के निवासी नमक निकालते थे और यहां अपने पशुधन को चरते थे।

जन विभाजक के अनुसार सीमा रेखा निम्नलिखित रूप से जानने के सम्बन्ध में स्वन्वय पुराण का उल्लेख कर देना आवश्यक है। इसमें बताया गया है कि गंगा की सभी महायक नदियाँ केदारगङ्गा में पड़ती हैं। इसके अनुसार निम्नलिखित का बहुत सा क्षेत्र भी किसी समय भारत में सम्मिलित था। साहित्यिक और ऐतिहासिक साक्ष्य से पता चलता है कि भारत और तिब्बत के बीच गङ्गा के क्षेत्र में परम्परागत सीमा मतलज-गंगा का जल विभाजक है। गङ्गा और कुमायू के कत्यूरी महाराज के एक ताम्र-लेख में भी पता चलता है कि गङ्गा का हिन्दू राज्य मतलज-गंगा के जल विभाजक तक फैला हुआ था। गङ्गा के सीमान्त देशों के मतलज-गंगा जल विभाजक तक सन् १८१५, १८४२, १८५६, १८६६ और १९२० के राजस्व अभिलेखों में सम्मिलित है। धार्मिक ग्रंथों और यात्रियों के विवरण के अनुसार परम्परागत सीमा हिमालय के साथ चलती है। चीनी यात्री ह्वानसांग ने भी इस बात की पुष्टि की है।

लद्दाख के सम्बन्ध में स्वामी प्रणवानन्द जी ने अपने कंठाम मानसरोवर ग्रन्थ में लिखा है—“सातवीं शती में इस पर काश्मीर राज्य का अधिकार था। सन् ६६६ से ७३५ ई० तक काश्मीर पर राजा ललितादित्य ने राज्य किया। उसने मध्य एशिया और तिब्बत पर आक्रमण करके तिब्बत के पश्चिमी क्षेत्र के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया जिसमें लद्दाख भी सम्मिलित था।”

काश्मीर से अनेक विद्वान तिब्बत गये। उनमें से कुछ ने वहाँ बौद्ध धर्म को विस्तार देने का यत्न किया। इनमें निरुपा नामके एक पंडित भी थे। वे तांत्रिक गुरु थे। तिब्बत के मिलारेपा ने इनको अपना महा-गुरु बनाया था।

लद्दाख के प्राचीन इतिहास से विदित होता है कि यहाँ के निवासी आर्य जाति से हैं। गिलगित की दरद जाति मूलतः आर्य मानी गई है। उत्तर की ओर रहने वाले मीन काश्मीर घाटी से गये माने जाते हैं। इनमें अधिकांश आर्यों के वंशज थे। यहाँ की तीसरी जाति में मंगोल सम्मिलित थे। वे मंगोल से आकर यहाँ बस गये थे।

यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने भारतीयों में सबसे लडाकू दरद जाति को बताया है। दरदों के प्राचीन गुफा चित्रों और गीतों में उनके साहसी जीवन का अच्छा चित्रण है। ये लोग साड़ों की पीठ पर खड़े होकर तीर का निशाना लगाते थे। हिमालय के जङ्गल क्षेत्र में मोनों के पुराने गढ़ों के खडहर मिलते हैं, जिनसे लद्दाख में बसने वाली इस जाति की वीरता का पता चलता है। मंगोल भी मेहनती और लडाकू थे।

लद्दाख के प्राचीन इतिहास से विदित होता है कि दसवीं शती में राजा स्किद-इदे नमग्यान ने तिब्बत का एक बड़ा भाग विजय कर लिया था, यद्यपि उसकी सेना में केवल ३०० घुड़सवार थे। इस राजा के समय में लाहौल और स्पिती लद्दाख में मिला लिए गए थे। राजा-स्किद-इदे नमग्यान ने अपने तीन पुत्रों में अपना राज्य बांट दिया था और जोजीला से रुतोक तक का भाग बड़े लडके को दिया था।

महाराज-विशेषज्ञ डा. फ्रांके का कथन है कि राजा नमग्यान के दोनों छोटे पुत्र राज्य का समान अलग भाग पाने पर भी एक तरह से अपने बड़े भाई के अधीन रहे। मेह के सभी शासक राजा नमग्यान के पूरे राज्य पर अपना अधिकार प्रवृत्त करते रहे।

महाराज के एक राजा ने बारहवीं सदी में कुम्भू पर भी शासन किया था। उस समय वहाँ के शासक ने यह कथन दिया था— 'तब तक कैलाश पर हिम और मानसरोवर में अन्न होता था तब तक महाराज को कर देना पड़ता था।

महाराज के हिन्दू राजा रिण्छन ने चौदहवीं सदी में कास्मीर वाटी पर शासन किया। उस समय ओबीसा क्षेत्र में तुर्की शासन के फलस्वरूप अन्धकार फैली हुई थी। उसने भारत के युद्ध में विजय प्राप्त की और वह कास्मीर का राजा बन गया। कहा जाता है कि उसने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और वह सब्कीन नाम से विख्यात हुआ।

साहजहाँ बादशाह ने एक बार महाराज को जीतने का यत्न किया था। उसने औरंगजेब के साथ अपनी एक सेना महाराज भेजी थी। पंजाबी यात्री बनिवार ने जो औरंगजेब के साथ गया था लिखा है— पहाड़ों में सोलह दिन की कठिन यात्रा के पश्चात् मुगल सेना महाराज में कुछी और उसने एक किया ले लिया। परन्तु कास्मीर का सूबेदार, जो इस सेना का सेनापति था पीछे हट गया क्योंकि उसे प्य था कि उसकी सेना वर्ष में न फँस जाए। उसने किल की रक्षा के लिये अपनी कुछ सेना छोड़ दी थी। परन्तु बाद में वह भी खाद्य सामग्री की कमी के कारण किला छोड़कर लौट आई थी।

कास्मीर के महाराज गुलाबसिंह के समय में अगस्त १८१४ को चीनी मुठारे ने महाराज पर शासन किया। महाराज गुलाबसिंह ने सेनापति जोरावरसिंह को वहाँ भेजा। पोरब में उसने चीनी सैनिकों से मोर्चा लिया और उन्हें मारकर हरा दिया। १४ में उन्होंने प्रस्ताव पर शासन किया। जोरावरसिंह ने इनको पुन पछल कर दिया। मानसरोवर तक के क्षेत्र पर जोरावरसिंह की सेनाओं ने अधिकार कर लिया। उन्नाकोट में उन्होंने अपनी सैनिक छावनी बनाई। चीनियों ने कुछ तिब्बतियों को भिन्नाकर उनपर फिर एक भयंकर शासन किया। इसमें जोरावरसिंह मारे गये। उस समय तिब्बत का जो क्षेत्र कास्मीर के अधिकार में था वह फिर तिब्बतियों ने ले लिया। परन्तु महाराज कास्मीर राज्य का ही धर्म बना रहा। इस युद्ध में महारानियों न बड़ी बीरता का परिचय दिया था।

महासी जन जीवन—

समुद्र तट से नी इमारत टूट है लेकर औरह हजार टूट की ऊँचाई तक रहने वाले महासी बड़े परिधायी हैं। कुर्बन गहाड़ियों और बंजर ज़ेब में रहने हुये भी वे

बड़े प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ते हैं। प्रकृति ने उन्हें साहसी और पराक्रमी बना दिया है। लद्दाख के भूतपूर्व कमिश्नर मि० फ्रेड्रिक ड्यू का कहना है—‘लद्दाखी ठडी रात्रि में भी खुने में भूमि पर आराम से सो लेते हैं।’

तीन लद्दाखी अपनी वेप भूपा में

एक समय था जब ये लोग तीर कमान से अपनी रक्षा करते थे। लद्दाख के खलत्ते में यह परम्परा थी कि खेत काटते समय गांव के आधे व्यक्ति खेत काटते थे और आधे तीर कमान से अपनी रक्षा करते थे।

लद्दाखी महिलायें बड़ी परिश्रमी होती हैं। युद्ध के समय वे पुरुषों की सहायता करती थीं। वे बड़ी निर्भीक हैं। विपत्ति आने पर वे कभी नहीं घबड़ाती।

लद्दाखी महिलाओं को आभूषणों से बड़ा प्रेम है। कान, नाक और हाथों में वे अनेक प्रकार के आभूषण धारण करती हैं। शरीर से वे बड़ी हफ्ट-पुफ्ट हैं। उनकी मुस्कराहट और उनका हनमुन्न चेहरा मानव हृदय में प्रसन्नता के भाव भर देता है। बाहर ने आने वालों के प्रति वे बड़ा सम्मान प्रगट करती हैं।

अधिकांश लहासी बीड़ वर्मावसम्बी है। लहास में बीड़ मठ और मंदिरों की सरमार है। इन्हें ये गोम्मा कहते हैं। लहास के मुख्यालय मेठ का न्यु गोम्मा और हेमिस की महत्वपूर्ण केन्द्र है। बीड़ मठों में लकड़े और लकड़ियों का घनन प्रसन्न शिक्षण-कार्य चलता है। इन मठों में से वे धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। मठों में रहने वाले लकड़े लामा और लकड़िया चोर्गों कहलाते हैं। इन्हें सभी एक मठों में रहने का अधिकार होता है जब तक वे अविवाहित रहते हैं। विवाह करने पर वे मठों को छोड़ देते हैं।

लहास के मठों में प्राचीन धार्मिक ग्रंथों की मुख्यतः पाश्चुनिपियों भी संचयीत हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन का कहना है—“इन पाश्चुनिपियों की खोज करके इन्हें प्रकाश में लाना जरूरी है।

अधिकांश लहासी बेटी बाढ़ी और पशुपालन का कार्य करते हैं। प्रत्येक परिवार के पास कोई बहुत भूमि होती ही है। इसी पर वह अपनी उस्त उगाती

एक लहासी अपनी भैरों के साथ

है। भेड़ इनके लिये बड़ी मूल्यवान है। इनकी पीठ पर ये दुर्गम पर्वत-श्रेणियों में बोझा ढोते रहे हैं। उत्तम प्रकार की ऊन लेने के लिये वे इन्हे बड़े परिश्रम के साथ पालते हैं। किसी समय लेह की मंडी ऊनी व्यापार का एक बड़ा केन्द्र थी।

मानसरोवर की यात्रा के दिनों में बहुत से लड़ाखी मानसरोवर जाने वाले यात्रियों का पथ प्रदर्शन करते थे। मजदूरी करने वाले लड़ाखी उस समय यात्रियों का बोझा ढोते थे और यात्रियों की सुविधा के लिये अपने घोड़े और खच्चर किराये पर चलाते थे। ये यात्रियों को विश्राम चट्टियों पर अनेक प्रकार की सुविधायें भी जुटाते थे। उस समय भारत के विभिन्न क्षेत्रों के नर नारियों के साथ इनका सम्पर्क होता रहता था।

हिमालय के उच्च शिखरों पर बसे अनेक स्थानों पर ये सामान पहुँचाते थे। सामान पहुँचाने में ये 'याक' का प्रयोग करते थे। याक गाय के समान पर्वतीय पशु है जो हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियों में मिलता है।

नेफा—

लड़ाख के समान नेफा भी भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह भारत की उत्तरी सीमा के पूर्वी भाग में असम राज्य के उत्तर में स्थित है।

नेफा के वर्णन के साथ असम के सम्बन्ध में भी कुछ उल्लेख कर देना आवश्यक है। विष्णु पुराण के अनुसार असम कामरूप देश कहलाता था। उस समय कामाख्या इसकी राजधानी थी। यहाँ का 'कामाख्या मंदिर' बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है।

असम में किसी समय मनीपुर, जयन्तिका, कछार, पश्चिमी असम, मैमनसिंह जिले का कुछ भाग और सिलहट सम्मिलित थे।

भारतीय साहित्य में कामरूप देश का जो विवरण मिलता है उसमें कामरूप देश की सुन्दरियों की बड़ी प्रशंसा की गई है।

चीनी यात्री ह्वान सांग ने भी कामरूप देश की प्रशंसा की है। उसके अनुसार असम का प्राचीन नाम कामरूप था। यह एक स्वतंत्र राज्य था और यहाँ हिन्दू राजा राज्य करता था।

वनों की दृष्टि से यह प्रदेश बड़ा विख्यात है। यहाँ के कोजीरंग वन, कामरूप वन, सोनईरूपा वन और पामा वन उल्लेखनीय हैं।

कामरूप देश का नेफा के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रहा। धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से इन दोनों की परम्पराओं और मान्यताओं में बड़ी समानता रही है।

नेफा के कई भाग ऐसे हैं जिनमें आदिवासी रहते हैं। इनमें कितने ही कबीले हैं इनके सामाजिक रीति रिवाजों में काफी अन्तर पाया जाता है। नेफा के निम्न क्षेत्र

में बाँधो लोहते घोर साँपसा जाति के प्राविवासी रहते हैं। बाँधो जाति के सम्बन्ध में कहा जाता है कि किसी समय ये मैदानी भाग के निवासियों के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखते थे। एक समय का जब ये लोग मैदानी भाग के रहने वालों को बलि देने के लिये पकड़ लाते थे। इनके यहाँ यह प्रथा थी कि विवाह के इच्छुक युवक को अपनी बीरता दिखाने के लिये मैदानी भाग में जाकर कोई एक व्यक्ति पकड़ कर लाता होता था। उसका घिर काटकर गर-बलि दी जाती थी। इसके उपरान्त युवक विवाह का अधिकारी होता था। अब यह प्रथा कानून द्वारा बन्द कर दी गई है और

एक बाँधो युवक अपनी वेषभूषा में शीत ऋतु में भी इसे बदलों की बिछा नहीं

इसका दूसरा रूप हो गया है। अब इस प्रथा को जीवित रखने के लिये ये लोग लकड़ी का मानव शरीर बनाकर जंगल में रख देते हैं उसका नकली सिर काटकर लाने पर युवक विवाह का अधिकारी होता है। विवाह बड़ी धूमधाम से किया जाता है।

वाचो जाति के लोग शीत प्रदेश में रहते हुये भी वस्त्रों का बहुत कम प्रयोग करते हैं। ये हाथी दात, सींग आदि के आभूषणों का प्रयोग करते हैं। पखों और पुष्पों से वे अपने कानों और सिर के बालों को सजाते हैं। वाचो युवक हाथों, पैरों और गले में आभूषण पहनते हैं। उच्च परिवार की महिलायें सिर के लम्बे बाल रख सकती हैं जबकि साधारण परिवार की महिलायें सिर के बाल कटवा देती हैं।

नोकते जाति वैष्णव धर्म को मानती है। ये लोग मैदानी भाग के साथ सम्पर्क बनाये रखते हैं। इनमें प्रमुख, मध्यम और साधारण तीन वर्ग के व्यक्ति पाये जाते हैं। प्रमुख लोग बड़े धनवान हैं। ये अपने लिये बड़े बड़े भवन बनाते हैं। लकड़ी पर कलापूर्ण ढंग से नक्काशी करते हैं।

तागसा जाति बड़ी ही परिश्रमी है। इनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि ये बर्मा से आये थे। ये लोग चावल के साथ मांस खाते हैं। अफीम खाने का भी इनमें बड़ा प्रचलन है। इनमें एक पत्नी विवाह की प्रथा पाई जाती है। तलाक का कोई नाम नहीं जानता। स्त्रिया ऊनी वस्त्र बुनने में बड़ी दक्ष हैं।

सीगपो बर्मा की काशिन जाति से हैं। ये ईसा की अठारहवीं शती में नेफा के उत्तर पूर्वी भाग में बड़दुमसा के समीप आकर बसे थे। ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। इनमें उत्तराखंड के जौनसार वावर की तरह बहुत पत्नी विवाह प्रचलित है। परन्तु वहाँ के रीति रिवाजों से इनके रीति रिवाज भिन्न हैं। इनमें उत्ताधिकार (दाय) का विचित्र रिवाज है। केवल सबसे बड़े और सबसे छोटे पुत्र को ही सम्पत्ति मिलती है। बड़ा पुत्र घर का स्वामी बनता है और छोटा पुत्र चल सम्पत्ति लेकर अलग घर बसाता है। शेष भाई बड़े भाई के अधीन काम करते हैं।

नेफा की खू खार समझी जाने वाली जानियों में अब बड़ा परिवर्तन आ गया है। अशिक्षित आदिवासी अब धीरे-धीरे शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं।

लद्दाख से नेफा तक के हिमालय पर्वत क्षेत्र में नेपाल, भूटान और सिक्किम देश भी हैं। इन देशों के साथ भारत का घनिष्ठ सम्बन्ध चला आता है। प्राचीनकाल में ये सब भाग भारत के ही अन्तर्गत थे। परन्तु अब ये स्वतंत्र राष्ट्र हैं। इनकी सांस्कृतिक परम्पराओं का भारत के साथ गहरा सम्बन्ध रहा है।

नेपाल और टिहरी गढ़वाल राज परिवारों के बीच शादी विवाह के सम्बन्ध रहे।

भूटान का भारतीय सीमा पर रहने वालों के साथ गहरा सम्बन्ध रहा है। वहाँ भी भारतीय संस्कृति के अनेक चिन्ह मिलते हैं।

सूडान के सम्बन्ध में यह बात सस्सेजनीन है कि वहाँ हिन्दू धर्म व्यापक रूप में फैला और हिन्दू राजाओं ने वहाँ राज्य किया। किसी समय वहाँ राजा के साथ साथ धर्म बुद्ध भी समाप्त रूप से सातन व्यवस्था में योन देता था। राजा एक प्रकार से मौखिक शासक होता था और धर्म-बुद्ध का धर्म-राजा धार्मिक शासक होता था। धर्म-राजा की मूर्तियों पर कभी कभी कई धर्म एक धार्मिक-शासक की बड़ी रिक्त रहती थी। जब राजा बनने में कोई शासक जन्म लेता था तब वह उस धर्म का शासक घोषित किया जाता था। यह प्रथा ई. पू. ७ ई. में समाप्त कर दी गई थी।

सूडान में जनमग व प्रतिष्ठित बौद्ध धर्मालम्बी होते हुये भी बूटानी बुद्ध-प्रतिष्ठा की पूजा में विश्वास करते हैं। इनमें पशु बलि देने की भी प्रथा अभी भी रही है। ये लोग दोनों की पूजा भी करते हैं।

सूडान में तांत्रिक मत का उसी प्रकार प्रभाव पड़ा जिस प्रकार हिमालय के उत्तराखण्ड में पड़ा है। ये लोग तांत्रिक-बुद्धों की बड़ी मान्यता करते हैं। वे वे लोग तिब्बत के ब्रह्मसामा को विशेष पूजनीय समझते हैं।

कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सूडान में बौद्ध धर्म उत्तराखण्ड से आया है। परन्तु कुछ इसे सही नहीं मानते। उनका कहना है कि वहाँ बौद्ध-धर्म बहुत पहले पहुंच चुका था। इस बात में तिब्बत ने सूडान पर आक्रमण किया था। उस समय के राजा को अपना क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा था परन्तु कुछ वर्षों के पश्चात् उसने पुनः सूडान पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसके पश्चात् इतिहास के अनेक पृष्ठ बदले। धर्मियों ने भी इस पर अधिकार किया और अब वह देश एक स्वतंत्र राज्य है परन्तु इसका धारण के साथ सम्बन्ध जुड़ा है।

बूटानी बुद्धों तक लम्बा संस्कार पड़ते हैं। कमर में पट्टा बाँधते हैं और शिर पर टोपी पहनते हैं। इनकी भाषा तिब्बती भाषा है। ये लोग बहुत धर्म प्रचलित हैं। बड़े बौद्धों की पत्नी अन्य सब जातियों की भी पत्नी होती है। वहाँ की रिवाज बड़ी ही परिचयी हैं।

सूडान में भी चीनिया लोग काफी संख्या में रहते हैं। वे अनेक वस्तुओं की कच्ची धादि का व्यापार करते हैं।

सूडान में जो प्राचीन साहित्य उपलब्ध हुआ है, उसमें अधिकांश तिब्बती भाषा में लिखे बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं।

तिब्बत का भी भारत और भारतीय सीमा के निवासियों के साथ बलिष्ठ सम्बन्ध रहा। वहाँ की धादि धादि और भारतीय सीमा क्षेत्र की धादिवासी जाति के लोग वहाँ में बड़ी समानता पाई जाती है।

सिक्किम मे नेपाली और लेप्चा दो प्रमुख जातियां रहती हैं। इनके अतिरिक्त यहा भोटिया भी रहते हैं। नेपाली हिन्दू धर्म को मानते हैं और लेप्चा बौद्धधर्म को। लेप्चाओ की तीन शाखायें है जो अलग-अलग क्षेत्रो मे रहते हैं। इनके नाम इलामे लेप्चा दानजुंग लेप्चा और दाम्सग लेप्चा हैं। ये लोग पुरानी तिब्बती भाषा का प्रयोग करते हैं। सिक्किम के भोटिया भी अन्य क्षेत्रो के भोटियो के समान मुख्यतः व्यापार ही करते हैं।

सिक्किम के बौद्ध भगवान बुद्ध के प्रति बड़ी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये लोग समय-पर-पर भारत के बौद्ध तीर्थों की यात्रा के लिये आते रहे हैं। गया के बौद्ध मंदिर मे मैंने एक बार कुछ सिक्किमी बौद्धो को देखा था। उस समय मैंने यह अनुभव किया कि ये लोग केवल भगवान बुद्ध की मूर्ति के प्रति ही श्रद्धा नहीं रखते किन्तु इन्हे मंदिर के प्रत्येक स्थान से प्रेम है। मंदिर के बाहरी भागों को भी ये लोग पूजनीय समझते हैं।

सिक्किम मे प्रारम्भ मे हिन्दू धर्म फैला। इसके पश्चात् बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। यहा के लेप्चाओं ने बुद्ध के अनेक मंदिरों का निर्माण कराया।

सिक्किम वासियों के रीति रिवाज भारत के कई सीमावर्ती क्षेत्रो से मिलते हैं। ये लोग बड़े ही ईमानदार हैं। उदारता और प्रसन्नता इनके विशेष गुण हैं।

इस प्रकार इन तीनों देशों का भारत और उसकी भारतीय सस्कृति के साथ प्राचीन सम्बन्ध चला आ रहा है।

मैंने इधर कैलास से लेकर यमुनोत्तरी, गगोत्तरी, केदारनाथ और बदरीनाथ पर्वत श्रेणियों के अनेक प्राचीन स्थानों का कुछ विवरण दिया है।

अब मैं इस समूचे हिमालय के पर्वत शिखरों की एक सूची दे रहा हूँ। इससे हमें इस बात की जानकारी मिलेगी कि हिमालय के उच्चतम शिखरों का हमारे प्राचीन इतिहास के साथ क्या सम्बन्ध था। इन शिखरों मे ऐसे अनेक शिखर हैं जो पुराणों के अनुसार देवताओं के वास स्थान थे।

शिखरों की ऊँचाई के सम्बन्ध मे हमने जाच पड़ताल करने का काफी यत्न किया है। हमने अनेक पुस्तकों, सरकारी गजेटियरों और हिमालय सम्बन्धी उपलब्ध साहित्य से मिलान करके यह तालिका दी है। हो सकता है कि इसमे कहीं कुछ अन्तर रह गया हो।

हिमालय के उच्च शिखर—

शिखर	ऊँचाई (फुटों में)	शिखर	ऊँचाई (फुटों में)
एवरेस्ट (गोरीशंकर)	२९ १४१	मेगसु गटे	२३ ३६
दंडनजंगा	२८ १४६	गोरीशंकर (ब)	२३ ४६६
मोत्से	२७ ८६	बीलम्बा	२३ ४२
नकासू	२७ ७६	छेर या नावा	२३ ४१
बो-बो-सू	२६ ८६७	बुन	२३ ४१
धनपूरुर्ण	२६ ६२८	घपी	२३ ३६६
बीसाबिरि	२६ ८१	हिम्वन हिमन	२३ ३७६
मम्बासू	२६ ६६७	बिधुन (पश्चिम)	२३ ३६
नवापर्वत	२६ ६६	बिधुन (पूर्व)	२३ ३२
मोसाई बाग	२६ २६१	मैड या काम	२३ २३
बीला	२६ ६	सतर्पन	२३ २४
प्याडु न कांय	२६ ८१	रामबाग	२३ २
हिमनचुली	२६ ७६	रक्षिणीत पीक	२३ २
कम्बाचें	२६ ७८२	पीहुनटी	२३ १८
मंदादेवी	२६ ६६	बदरीनाथ (शिखर)	२३ १६
पकापोपी	२६ ३३	बीसाबिरि	२३ १८४
कामेट	२६ ४४७	मचापुंभार	२२ ६३
बुर्ला माम्बाटा	२६ ३३३	बिबबिबिबा (ब)	२२ ८७१
बागो	२६ २६४	कैबारनाथ (शिखर)	२२ ७७
सिल्वर छटिल	२६ २४	पिनाकिल पीक	२२ ७६७
बुल्ह कांयडी	२४ ७४	तुङ्गुथा पीक	२२ ६८७
बांयटसे	२४ ७६	पंचचुली	२२ ६३
बांसांन	२४ ४७२	बरलसभार	२२ ६१
हारमोछ	२४ २७	सिनीपीलचु	२२ ५७
धबिबामिन	२४ १३	बीव बीव	२२ ५१३
बमलेंग	२४ १२	नवाकोट	२२ ५ ३
कजरु	२४ १३	कनयनभद्र	२२ ५ ६
बमलहारी	२४ १	छोमिबागो	२२ ३८३
मुकुट पर्वत	२३ ७६	बागबुछ पीक	२२ १
बाया नंन	२३ ७६	नम्पा	२२ १६८
बब दसे	२३ ३७	पानु न	२२ १३

शिखर	ऊँचाई (फुटो में)	शिखर	ऊँचाई (फुटो में)
टवाचे	२२,१३०	सर्गोरोय	२०,३७०
हाथी पर्वत	२२,०७०	भूलू	२०,३४०
कैलास	२२,३३७	कागचो	२०,३००
पडिम	२२,०१७	रातवन	२०,२१०
जिज्जिव्या (पूर्व)	२१,८३६	दुवुन्नी	२०,१७४
जनोली	२१,७६०	श्रीकठ	२०,१२०
गगोत्री (शिखर)	२१,७००	खुम्बूला	२०,०१३
नीलकठ	२१,६४०	पोकल्डे	२०,०००
व्हाइट नीडिल	२१,६५०	देव-तिम्बा	१९,६८७
राजरम्बा	२१,४४५	जुवोनू	१९,४५०
सुगरलोफ	२१,१८०	लामा ऐडम	१९,२१०
भकसि	२१,१५०	पोग्राइन्टेड पीक	१९,२००
चौघारा	२१,३६५	नरसिंग	१९,१३०
गरघार	२१,१४०	बुल्दार पीक	१८,३७०
तलकोट	२१,१२०	चुमु को	१७,३१०
नगला-फू	२१,०३०	मोरेंने	१५,४२०
बन्दरपूच	२०,७२०	भ्रमरनाथ	१३,०००
मुक्तिनाथ हिमल	२०,५०५	केदार नपि	१२,०००
इब्रासन	२०,४१०	भूर पीक	११,६६५*

हिमालय के अभियान—

भारत के उत्तर में लगभग दो हजार मील लम्बे हिमालय के उच्च शिखरों पर पहुँचने के लिये उन्नीसवीं शती से ही प्रयत्न किये जा रहे हैं। सन् १८६६ ई० में सर फ्रांसिस यंग हस्वैण्ड ने एवरेस्ट शिखर के समीपवर्ती क्षेत्रों में पहुँचकर उसपर चढ़ने का विचार किया था। १९०६ से १९०८ ई० तक मि० स्वेन हेडिन ने इस क्षेत्र की खोज की।

गौरीशंकर शिखर की सवसे प्रथम खोज बंगाल के श्री राधानाथ सिकंदर ने की। उनके बाद सर्वेयर जनरल मर जार्ज एवरेस्ट के नाम पर इस शिखर का नाम एवरेस्ट रख दिया गया।

इस शिखर पर सन् १९२१ में १९२४ तक डाक्टर ए० एच० कैलास, श्री जी० एम० मलोरी तथा उनके सहयोगियों ने पहुँचने का यत्न किया।

* त्रिपथगा का हिमालय श्रृंखला

मसोरी घीर इबिन हो चुबकों के एक वन में २ जून १९२४ को २१८ फुट ऊँचाई पर पहुँचने में सफलता प्राप्त की। मसोरी प्राणों की बाजी लगाता हुआ २४१२९ फुट ऊँचाई पर पहुँचने में सफल हुआ।

अग्रे १९३३ में इंग्लैण्ड के मि. हस्टन ने वायुमार्ग द्वारा चढ़ाई की। उस समय इतनी ऊँचाई पर पहुँचना अत्यन्त कठिन कार्य था।

भारतीय नागरिक डेरपा टेनसिहू मोरके घीर म्यूजीलेण्ड निवासी श्री एडमण्ड हिसेरी को २९ मई १९३३ को एनरेस्ट सिन्धर पर सबसे प्रथम अपने बरसु रखने में सफलता मिली।

टेनसिहू इसके पूरा कई अभियानों में भाग ले चुके थे। १९३१ में उन्होंने संतार प्रसिद्ध पर्वतारोही याकबिन मास्टिन के साथ चढ़ाई की थी। १९३१ में उन्होंने स्विज आरोही दल के साथ मन्वादेवी की चढ़ाई में भाग लिया था। १९३२ में स्विज पर्वतारोही दल के नेता डा. एडवर्ड डनस्ट ने उनको अपना साथी बनाया था।

मन्वा पर्वत पर ४ जुलाई १९३३ को डा. कर्नल हर्मिय कोकर के नेतृत्व में भारतीय दल घीर चार्वगी के निम्ने कुले एक वन में पहुँचने में सफलता प्राप्त की।

हिमालय की २३४६ फुट ऊँची निचून बोटी पर पहुँचने में डा. लावस्टाफ को सफलता मिली। मन्वादेवी पर ब्रिटिश घनरीची हिमालयारोहण क्लब के दल में श्री सिपटन घीर टिन्नेन के नेतृत्व में पहुँचने में सफलता प्राप्त की।

हिमालय की २३४७७ फुट ऊँची चोटी कायेड पर प्रथम बार १९३१ में एक एच स्विज के नेतृत्व में ब्रिटिश दल पहुँचा। इसके पश्चात् १९३२ ई. में भारतीय दल के चीफ इन्जीनियर एच. बिलिमम्स के नेतृत्व में इन्जीनियरों के दल ने पहुँचने में सफलता प्राप्त की।

२२६३ फुट ऊँची पंचचूनी चोटी पर श्री प्रायुनाथ बिकोर के नेतृत्व में भारतीय दल ने विजय प्राप्त की और वहाँ राष्ट्रध्वज फहराया।

२७७९ फुट ऊँचे सिन्धर मकासू पर सन १९३३ में एक फोर्सीही दल ने विजय प्राप्त की।

हिरेची बनों के अभियानों के सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि प्रायः सभी ने भारत के पर्वतारोहियों से सहयोग प्राप्त किया।

हिमालय के अभियानों के सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि दल पश्चात् सभी में अनेक पर्वतारोहियों ने अपना जीवन जोड़ दिया। इतना हीते हुए भी साथ अनेक पर्वतारोही दल हिमालय के चिखरों पर पहुँचने के लिये प्रयत्नशील हैं। वे इन हिम चिखरों को स्पर्श करने की उत्सुक हैं, वहाँ किसी समय धिन घीर चार्वगी

वर्ष १९६५ में एवरेस्ट पर जो चढ़ाई की गई उसने गमस्त सप्ताह के देशों का फिर एक बार ध्यान आकर्षित किया। कमोडोर मोहन सिंह कोहली के नेतृत्व में पर्वतारोहियों के एक दल ने १४ अगस्त १९६४ को दिल्ली से प्रस्थान किया। २० मई १९६५ को इस दल के दो सदस्यो कैप्टन ए० एस० चीमा और नवाग गोम्बू ने एवरेस्ट पर पहुँचने में सफलता प्राप्त की।

२२ मई को मोनम ग्यात्सो तथा मोनम वाग्याल ने एवरेस्ट पर ध्वज फहराया। दो दिन पश्चात् २४ मई को श्री सी० पी० बोहरा तथा श्री अगकामी एवरेस्ट पर पहुँचे। इनके पाँच दिन पश्चात् कैप्टन एच० एस० अहलूवालिया, एच० सी० एस० रावत और नरदार फूदोर्जी एवरेस्ट पर विजयी हुये। १९६३ में अमरीकी अभियान दल ने जो विजय प्राप्त की थी, इस दल ने उसमें अधिक एवरेस्ट विजय में श्रेय प्राप्त किया।

दल के नेता श्री कोहली, उपनेता मेजर एम० कुमार तथा श्री नवाग गोम्बू को भारतीय पर्वतारोहण संस्थान ने एक समारोह में स्वर्णपदक प्रदान किये।

भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने भारतीय एवरेस्ट अभियान दल १९६५ के नेता लेफ्टिनेंट कमाण्डर श्री मोहनसिंह कोहली और दल के सदस्य श्री नवाग गोम्बू व श्री मोनम ग्यात्सो को पद्मभूषण की उपाधि दी।

राष्ट्रपति ने अभियान-दल के उपनेता मेजर महेन्द्र कुमार, कप्तान अवतारसिंह चीमा, श्री मोनम वाग्याल, श्री चन्द्रप्रकाश बोहरा, श्री अग कामी, श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत, कप्तान हरिपालसिंह अहलूवालिया और श्री दोरजी को पद्मश्री की उपाधि दी।

इस अभियान दल की विजय पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी करके पर्वतारोहियों के सम्मान में जो वृद्धि की, उस पर न केवल भारतवासियों ने प्रसन्नता प्रगट की अपितु विदेशी पर्वतारोहियों के संस्थानों ने भी हर्ष प्रगट किया। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस दल के उन्नीस सदस्यों को सामूहिक रूपसे 'अर्जुन पुरस्कार' से विभूषित किया। २३ जून १९६५ को दिल्ली निवासियों ने इनका भव्य स्वागत करके इनके कार्य पर हर्ष प्रगट किया।

जिस समय यह पर्वतारोहण दल २३ जून को पालम हवाई अड्डे पर पहुँचा, उस समय भारत के स्वराष्ट्र मंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा तथा रक्षा मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण ने इनका स्वागत किया और इन्हें वधाई दी। इस अवसर पर भारत के अन्य अनेक मंत्री एवं विशिष्ट जन भी उपस्थित थे।

यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि जिस समय एवरेस्ट की चढ़ाई प्रारम्भ हुई, उसी समय भारतीय विद्यार्थियों के पर्वतारोही दल ने चन्द्र

पर्यंत की खाई प्रारम्भ की। यह दम २२ ७३ फुट ऊँचे बग्न पवत पर २२ मई १९६२ को बहूबने में सकल हुआ।

इस प्रकार पयत्तारोहियों व अभियानों ने भारत के सम्मान में समुद्र सृष्टि करने वाले शौर्य और शौरता का जो परिचय दिया है उसका सम्पूर्ण सार बत कर रहा है।

सुगन्ध-सुसुख पयत्तारोहण—

नाम तिनकर	ऊँचाई (फुटों में)	पारोहण विधि	मैना या दम
(१) बबल	—	१५८३	डब्लू डब्लू बेहम
(२) विगुन	२३४ ६	१६ ७	नायरदाड
(३) आगाव खाड़ी	२४४७२	१६३	श्री सिद्देनमोर्ब
(४) रामनाथ छोटी	२३२	१६३	श्री सिद्देनमोर्ब
(५) बानर	२५४८७	१६३१	एच. एम तिवरी
(६) विगुन	२३४ ६	१६३३	श्रीमिन्दर लंके के मित्र
(७) मलाना	२५६४५	१६३६	विप्लव लाल मोहन
(८) हुनादिदि	३ ७७२	१६३८	ए राज
(९) गगनच	२३ २४०	१६४७	राज और मदन
(१०) वेणारनाथ	२० ७७२	१६४७	राज और मदन
(११) समुद्रगो	२६ ६२६	दूस १६५	बागीनी
(१२) बडगुन	२ ७२	१६५	जि टी लाल वि वन
(१३) विगुन	२३ ६ ६	१६५१	भारतीश बल
(१४) मुहुट बबल	२३ ७६	१६५१	= ई रिशो कोरे
(१५) पबल	२० ६२	१६५३	बी रिशो
(१६) बबल	३ ४१	१६५४	श्रीमोनी
(१७) लवोण	२६ १४१	मई १६५३	जर्नल डट
(१८) को छोटी	२६ ६६७	मई १६५४	जर्नल लव
(१९) बबल	२ १४६	मई १६५५	विजय
(२०) बबल	२६	मई १६५५	बागीनी
(२१) बबल	२ ३६	जुलाई १६५५	बागीनी
(२२) बबल	१४६	मई १६५५	बागीनी
(२३) बबल	६३	१६५६	विजय
(२४) बबल	२	मई १६५६	विजय
(२५) लवो	२	मई १६५६	बागीनी
(२६) बबल	२ १	मई १६५७	बागीनी

ह्वान-सांग की भारतीय यात्रा—

चीनी यात्री ह्वान सांग के यात्रा विवरण मे हिमालय के अनेक स्थानो का उल्लेख मिलता है । उसने काश्मीर मे काफी दिनो तक निवास किया था । अत हम उसकी यात्रा का कुछ सक्षित विवरण प्रस्तुत कर देना आवश्यक समझते हैं ।

इतिहासकारो के अनुसार चीनी यात्री ह्वान सांग ने घोडे पर सवार होकर १ अगस्त ६२६ ई० को भारत की ओर प्रस्थान किया । २ दिसम्बर को दो महीने मे १२०० मील की यात्रा के पश्चात् वह अफिनी स्थान पर पहुचा । ५ मार्च ६३० ई० को वह समरकन्द पहुचा । २० अगस्त ६३० ई० को वह नगरहारा स्थान पर आया । यहा वह तीन महीने ठहरा । यहा से उसने समीपवर्ती तीर्थ स्थानों को देखा । १० अप्रैल ६३१ ई० को वह तक्षशिला पहुचा । यहा ठहरकर उसने समीपवर्ती तीर्थ स्थानो का भ्रमण किया । वह यहा से सिन्धुपुर गया । १० अगस्त ६३१ ई० से १ अक्तूबर ६३३ ई० तक वह काश्मीर मे रहा । यहा उसने संस्कृत का अध्ययन किया । १ जनवरी ६३४ ई० को वह चीनापाती स्थान पर आया । यहा वह चौदह महीने तक ठहरा । इधर जालधर मे वह चार महीने तक रहा ।

यहा से उसने मथुरा, थानेश्वर, अहिच्छत्र, कन्नौज, प्रयाग, कोसाम्बी, स्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुसीनगर, काशी, वैसाली और पाटलीपुत्र की यात्रा की ।

१ मार्च ६३६ ई० को वह नालन्दा आया । यहा वह बहुत दिन तक ठहरा । ३० मई ६३६ ई० को वह कलिङ्ग पहुचा । इसके पश्चात् २० फरवरी ६४० ई० को वह दक्षिण के काजीवरम मे पहुचा । यहा से वह महाराष्ट्र के अनेक स्थानो में गया ।

५ अगस्त ६४२ ई० को वह कामरूप पहुचा । यहा वह एक महीने ठहरा । १५ दिसम्बर ६४२ ई० को ह्वान सांग कन्नौज आया । यहा उसने एक धार्मिक समारोह मे भाग लिया । वह यहा १८ दिन तक रहा ।

२० जून सन् ६४४ को वह ओपोफिन पहुचा । इसका दूसरा नाम उसने अफगान दिया है । उसके यात्रा काल मे यह भाग भारत का अंग था । २५ जून को वह कोक्कूटो पहुचा इसका दूसरा नाम उस समय गजनी था । यह भी चीनी यात्रा के समय मे भारत का ही अंग था । ३ सितम्बर ६४४ ई० को यह हिमालय पहुचा । यहा से ८ सितम्बर ६४४ ई० को वह वदक्षान पहुचा । उसने भारत के अनेक स्थानो का भ्रमण करते हुए १ जनवरी ६४५ ई० को चीन की सीमा मे प्रवेश किया ।

टिप्पणी —चीनी यात्री ह्वान सांग का यह यात्रा विवरण भूगोल के भूवन कोषाङ्क से लिया गया है । यह विशेषाङ्क श्री रामनारायण मिश्र द्वारा वर्ष १९३२ मे प्रयाग से प्रकाशित हुआ था ।

ज्ञान धांग की विस्तृत सम्पूर्ण यात्रा का विवरण न देकर हमने यहाँ कुछ मुख्य-मुख्य स्थानों का ही उल्लेख किया। इस विवरण के देने से हृषीकेश धार्य केवल यह प्रयत्न करता है कि आज के हिमालय के कुछ उत्तरी भाग ईसा की साठवीं शती में भारत से ही सम्बन्धित थे। उस समय भारत वर्तमान हिमालय के पार तक फैला हुआ था।

हिम मानव की खोज—

हिमालय में हिम-मानव की खोज का यत्न बत साठ बरों से चल रहा है। पर्वतारोहियों ने इसकी समय-समय पर खोज-करके संसार भर का ध्यान आकषिप्त किया है। समझ ऐसा जाता है कि मानव शरीर भारी का हिमालय में पाया है। बर्फ पर उसके पद चिन्हों के देख जाने की भी बात कही जाती है। परन्तु अभी तक हिम मानव से साक्षात्कार करने का किसी को भी सीमाश्रय प्राप्त नहीं हुआ है।

पर्वतारोहियों के बयानानुसार हिम-मानव चलता फिरता एक ऐसा प्राणी है जिसे पर्वतों की ऊँची चोटियों पर बड़े बर्फ में बसने फिरने का श्रमसाहस है।

इस हिम-मानव की अब तक बनेक कल्पनायें सामने आई हैं। कुछ ने इसे बर्फी की संज्ञा दी है। वे समझते हैं कि हिमालय में बर्फी का निवास है और वह अपनी इच्छानुसार विचरता करता रहता है। पर्वत के उच्च शिखरों पर पहुँचने वाले नेपाली कुली इसका नाम 'मिच कोयामी' बताते हैं। तिब्बत निवासी इसको 'मिमोह कामी' कहते हैं। नेपाल और तिब्बत दोनों देश वालों ने इसे सर्वकर और रहस्यमयी प्राणी माना है।

जर्मन बरी ने जब १९२१ में हिमालय के 'नालपा सा' शिखर की खोज की तब उन्होंने ऐसे प्राणी के पद चिन्ह देखे। उन्होंने आपस में मिलकर वृत्तव्य धास्त्रियों की इन पदों के सम्बन्ध में सूचना दी। उन्होंने, इनपर विचार किया परन्तु वे किसी एक निश्चय पर न पहुँच सके क्योंकि समुद्रतल से १५-१६ हजार फुट ऊँचाई पर पाये गये पद चिन्हों को समझना कठिन था।

१९२५ में इटली के पर्वतारोही मि. ए. एल. टोम्बाजी ने तिब्बत के समीप के एक पर्वत शिखर पर हिम-मानव के पद चिन्ह देखे। इटली लौटने पर उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की उसमें इस हिम मानव का उल्लेख करते हुए लिखा है—

जैन्स स्मिथर से करीब १ मील दाय एक स्थान पर पहुँचने पर अपने छात्र के कुत्तियों के घोरभुन में अचानक बरा ध्यान उनकी ओर आकषिप्त किया। मैंने मुस्कुरा देना कि वे नीचे जाती मे किसी खोज की ओर संकेत कर रहे थे और उनके पैरों पर चबराहट और बरफ के धाव स्पष्ट थे। उनके हाव के संकेत पर वहाँ हम लगे थे उन स्थान में लगभग ६ मी फुट नीचे एक बड़ी मे गी बह

चीज ढली जिसे देखकर कुलियो मे इतनी उत्तेजना व्याप्त हो गयी थी । मुझे जो आकृति दिखाई पड़ी वह किसी मनुष्य की आकृति से काफी मिलती-जुलती थी । वह प्राणी अपने दो पैरो पर बिल्कुल सीधा चल रहा था और बिल्कुल नगा था थोड़ी दूर चलकर वह बैठ गया और मुझे ऐसा लगा कि वह घाटी मे उगे पौधो की जड उखाड रहा है । कुछ ही मिनटो बाद वह अदृश्य हो गया । उसके गायब हो जाने के बाद मैंने घाटी मे उतर कर उस स्थान का ध्यान से निरीक्षण किया । पता चलाने पर मुझे ज्ञात हुआ कि पिछले एक वर्ष मे इस दिशा मे किसी मनुष्य को आते जाते नही देखा गया है । मेरे कुलियो ने फौर्न ही भूत-प्रेतो की बात करनी शुरू कर दी ।”*

उनकी इस रिपोर्ट पर चृतत्व शास्त्रियो ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया परन्तु वे किसी निश्चय पर न पहुच सके । कुछ ने उनको भालू के पद-चिन्ह बताया परन्तु जब यह कहा गया कि पदरह-बीस हजार फुट की ऊचाई पर भालू नही मिलता, तब वे मौन हो गये ।

१९३७ में नदादेवी के समीप पर्वतारोहियो के दल ने फिर हिम-मानव के पद-चिन्ह देखे । उन्होने इनके फोटोग्राफ भी लिये ।

श्री एच० डब्लू० टिलमैन ने जब १९३८ में कचनजघा पर्वत शिखर की चढाई की तब उन्होने बर्फ पर अंकित पद-चिन्ह देखे । उन्होने अपने अनुभव के अनुसार यह भी बताया कि हिम-मानव को मैंने जाते हुये देखा था परन्तु वह देखते ही देखते गायब हो गया ।

इस सम्बन्ध मे काठमांडू के मठ मे तिब्बत के मठाशीश लामा पुन्याबाजरा ने हिम-मानव का विवरण देते हुये कहा था ‘मैंने हिम-मानव (यती) की तलाश में हिमालय की ऊँची घाटियो में आकर विस्तृत रूप मे खोज की और मैं दावे से कह सकता हू कि हिम-मानव सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र मे पाया जाता है ।”

उन्होंने हिम-मानवो का वर्गीकरण करते हुये उन्हें तीन श्रेणियों में विभक्त किया है । जो इस प्रकार हैं—

(१) लामा म्यालयो	सबसे विशाल जाति का हिम-मानव है
(२) रिमी	मध्यम आकार का हिम-मानव है
(३) राक्सी वोम्पुस	साधारण मनुष्य जैसा

लामा पुन्या बाजरा ने इन तीनों वर्गों के हिम मानवों के खाने पीने का भी विवरण दिया है । प्रथम दो वर्ग के हिम मानवों को उन्होंने मासाहारी बताया है और तीसरे वर्ग को शाकाहारी ।

हिम मातृ के सम्बन्ध में इस प्रकार के धीर भी अनेक विवरण प्रकाशित होते रहे हैं। परन्तु अभी तक इस प्राणी को पकड़ने या ठीक प्रकार से देखने में किसी को भी सफलता नहीं मिली है। फिर भी हिमालय के इस यती की खोज के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

हिमालय के जीव जन्तु—

हिमालय में अनेक पशु धीर जीव जन्तु मिलते हैं। पर्वत चिखरों की ऊँचाई की दृष्टि से ये पशु धीर जीव जन्तु अपने २ क्षेत्र में प्रायः के साथ विभक्त करते हैं। बाब खेर नीला या लेंडुमा हिम लेंडुमा धीर भेड़िये अर्थात् जातिवा है। पर्वतों में बिस्मियों की अनेक जाटियाँ पाई जाती हैं। यासु, हानी धीर बेंडे भी हिमालय की पर्वतीय जाटियों में काफी संख्या में मिलते हैं।

हिमालय के जीव जन्तुओं के प्रयोग में कस्तूरी मृग का अत्यन्त महत्त्व है। यह सब हथार फुट की ऊँची जाटियों पर मिलता है। कस्तूरी के लिये पर्वतीय लोग इसकी खोज में बहुत मूकते हैं।

हिमालय में याक एक ऐसा पशु है जो पर्वतों में बर्फ से ढकी जाटियों तक पहुँचता है। बोम्ब होने में इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। गर्म मैदानी भागों में यह पशु जीवित नहीं रह सकता। यह जीव-जन्तु का अत्यन्त महत्त्व माना जाता है।

हिमालय की भेड़ों धीर बकरियों की भी नहीं मूलाया जा सकता। इनकी अनेक जाटियाँ हैं। भेड़ पालक जो हथार फुट से लेकर १ हथार फुट ऊँचाई तक के जंगलों में अपना भेड़े चराने के लिये ले जाते हैं। इनसे ये बकी ही मुख्यतः ऊन प्राप्त करते हैं। इनसे ये ऐसी ऊन भी लेते हैं जिससे 'पगमीना' तैयार होता है।

हिमालय में धीर भी अनेक पशु धीर जानवर पाए जाते हैं। इनमें घोड़िया नस्ल के कुत्ते भी अपना विशेष महत्त्व रखते हैं। हिमालय के पशु धीर जन्तु अत्यन्त हथार फुट मुख्यतः निम्न हैं।

अन्य जन्तुओं के सम्बन्ध में यह बात प्रसिद्ध है कि ये उपस्थितियों घोड़ियों धीर मुनिधों के समीप मिलाने विवरण करते रहते हैं। पुराणों में मृग धीर महानर जैसे उपस्थितियों के समीप खेर धीर नीलों के मूकते फिरते रहने की अनेक कथाएँ आती हैं। जम्होंने कभी उपस्थितियों की पीडा नहीं पहुँचाई। इसी प्रकार हिमालय के जंगल चिखरों पर अनेक घोड़ियों के शोक साधना के समय अन्य पशुओं के विवरण करने के उदाहरण मिलते हैं।

एक बार मैंने जंगलधारी में स्वामी रामानन्द जी से प्रश्न किया था कि जब घोड़काल में बड़े बौद्ध नहीं रहता तब आपकी जंगली जानवरों का तो मन नहीं

होता। इसके उत्तर में उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा—‘यहाँ आकर वन्य जन्तु भी पालतू ही बन जाता है। वह हमसे क्या लेगा?’

इसी प्रकार मैंने जब स्वामी सदाशिवाश्रम जी से पूछा कि क्या आपको कभी कोई वन्य जन्तु मिला तो वे कहने लगे—‘मेरी गुफा के समीप कभी २ श्वेत रीछ आ जाता है।’

स्वामी सदाशिवाश्रम जी कई वर्षों से गोमुख के समीप रहते हैं। कई वर्षों तक वे वहाँ एकान्त गुफा में रहे। एक बार वे शीत लहर में फँस गये थे। उस समय से वे शीतकाल में गंगोत्तरी या उत्तरकाशी आ जाते हैं।

उन्होंने मुझे बताया कि एक बार मैं गुफा से एक मीठे पानी के स्रोत से जल लेने जा रहा था तब श्वेत रीछ घूमता दिखाई दिया। मेरे मन में उसके प्रति भय की भावना उत्पन्न न होकर उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। परिणाम यह हुआ कि वह अपनी मौज मेरे आगे से निकलकर अपने स्थान को चला गया।

वन्य जन्तुओं के सम्बन्ध में यह बात भी देखने में आती है कि वे मनुष्य को खा डालते हैं। पर्वतों में रहने वालों पर आये दिन इनके प्रहार होते हैं परन्तु जहाँ तक योगियो, मुनियो और सिद्ध पुरुषों का सम्बन्ध है, वन्य-जन्तु उनपर प्रहार नहीं करते।

ऐसी अनेक घटनाएँ और भी योगियो ने बताईं। इन घटनाओं से इतना तो पता चलता ही है कि मानव की सात्त्विक वृत्तियों का वन्य-जन्तुओं पर भी प्रभाव पड़ता है। हिमालय की उपत्यकाओं को आज भी यह गौरव प्राप्त है कि उनमें सात्त्विक वृत्ति के योगी और महात्मा चिन्तन में लीन हैं।

हिमालय की वनस्पतियाँ—

हिमालय में जो वनस्पतियाँ उगती हैं, उन्होंने आयुर्वेद को बड़ा महत्व दिया है। सच तो यह है कि हिमालय पर्वत माला में उगने वाली जड़ी बूटियाँ आयुर्वेद के भण्डार को सदा से पूरित करती रही हैं। इन वनस्पतियों में अनेक रंगों के पुष्प, छोटे छोटे पीपे, उनकी शाखाएँ, बड़े बड़े वृक्षों की छाल, पत्तियाँ, फल एवं अन्य भाग सम्मिलित हैं। हिमालय की अनेक झाड़ियाँ ऐसी हैं जो जड़ी बूटी का काम देती हैं।

ये वनस्पतियाँ हिमालय की दो हजार फुट ऊँचाई से लेकर सत्तरह अठारह हजार फुट तक पाई जाती हैं। इससे अधिक ऊँचाई वाली हिमाच्छादिन पर्वत श्रेणियों में वनस्पतियाँ नहीं उगती।

हिमालय की वृत्तियों के गुणों का विवरण चरक और सुश्रुत में दिया गया है। आयुर्वेद के इन ग्रंथों में जिन वृत्तियों का प्रयोग दिया गया है, उनमें से कुछ ऐसी हैं जो केवल हिमालय में ही मिलती हैं।

हिमालय की अनेक बड़ी बूटियों का सभी तक पूरा अनुसंधान नहीं हो पाया है। हिमालय में ऐसी बूटियाँ विद्यमान हैं जिनसे मानव जीवन-जीवी हो सकता है।

यहाँ हम संजीवनी बूटी का उल्लेख कर देना भी आवश्यक समझते हैं। संजीवनी बूटी की कथा रामायण में आती है। जिस समय मेघनाद की शक्ति ने मरुमण्ड को मूर्च्छित कर दिया तब उनके भिये ड्रोणविरि से राम मत्त हनुमान संजीवनी बूटी लाये थे। इस बूटी के द्वारा लवण में भेतना आई और वे पूर्ण स्वस्थ हो गये।

अरुमोडा मैनीठाल और गढ़वाल के जनेटिकरों ने हिमालय की बड़ी बूटियों के सम्बन्ध में उन क्षेत्रों का विस्तृत उत्सर्जक मिलाया है जहाँ वे पाई जाती हैं।

स्वामी मुन्धरानन्द ने जब मोमुख से सीधी बहरीनाथ की यात्रा की तब उन्हें १८ फुट की ऊँचाई पर वहाँ के उपोवन में अनेक ऐसी मूल्यवान वनस्पतियाँ मिली जिनका अनुमान किया जाना आवश्यक है। वे वहाँ से हिममयी भूमि में अपने बाले नील कमल भी लाये। पुराणों में इनका नाम बहु-कमल मिलता है। इन्हें स्वतः कमल भी कहते हैं। इस प्रकार के नील कमल कैशरखंड में कई स्थानों पर मिलते हैं।

स्वामी मुन्धरानन्द भी ने बताया कि मैंने १८ फुट की ऊँचाई पर उपोवन में अनेक प्रकार के पुष्पों से सुसज्जित एक उपवन भी देखा। उसे देखकर ऐसा लगा कि हो सकता है कि इस उपवन में कभी वैष्णव विहार करते होंगे।

हिमालय की पुष्पों की बाटी जहाँ सहस्रों प्रकार के रंग बिरंगे और सुगन्धित पुष्पों के लिये विख्यात है वहाँ हो सकता है कि उनमें बड़ी बूटियों के फूल बाले पुष्प मूल्यवान पीधे भी हों।

हिमालय की बड़ी बूटियों की सभी तालिका वहाँ न लेकर हम केवल इतना ही उल्लेख कर देना पर्याप्त समझते हैं कि हिमालय की बड़ी बूटियाँ मानव-जीवन के लिये अमोघ औषधियाँ हैं।

हिमालय की अनेक बड़ी बूटियों ने काफी समय से अनेक रोगों का दवा बना रही है। जिस समय कठिन विपन्न स्थिति में रहता था उस समय उसके द्वारा संतोषी शेष से अनेक बड़ी बूटियाँ विदेश भेजी जाती थीं।

उत्तर प्रदेश सरकार इस समय इन बात का बल कर रही है कि हिमालय की बड़ी बूटियों से विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाय। इन बड़ी बूटियों के उद्धार के लिये हिमालय के अनेक जंगल विविध विधे गये हैं। सरकार ने कुछ बड़ी बूटियों की जाय बहुराज भी कराई है।

बड़ी बूटियों के प्रभाव के हम फारसी की केसर की बहारियों को नहीं भूला देना है। हमें इस बात का बल करना है कि हमारी केसर की बहारियों का अविनाशिक विचार हो।

हिमालय मे फल और मेवा—

कहा जाता है कि हिमालय मे ऐसे कन्द-मूल और फल पाये जाते है जिनको खा लेने ५० पश्चात् कई-कई दिन तक भूख नही लगती । इस प्रकार की अनेक कथाओं का वर्णन हमारे प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों मे किया गया है कि जब किसी महात्मा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त को ऐसा फल दे दिया, तो उसके खा लेने पर उसकी तृप्ति हो गई और कई दिन तक उसे भूख न लगी । इसमे कितना सत्य है इस बात को कहना कठिन है परन्तु इतना कहा जा सकता है कि हिमालय मे अनेक प्रकार के फल, कन्द-मूल और मेवा अब भी ऐसे मिलते हैं जो धुधा तृप्ति कर देते हैं ।

पुराणों में कल्पतरु का जो वर्णन मिलता है, उसके अनुसार देवताओं के भक्तों को मनमाने फल की प्राप्ति हो जाती थी । इस प्रकार के कल्पतरु को हम केवल मानव-कल्पना ही मानते हैं ।

सेब, नाशपाती, आड़ू, दाडिम, वीहि, पहाडी बेर, अमरूद, छोटे अजीर, छोटी बेल, चीलू और खुवानी आदि फल हिमालय की अनेक घाटियों मे उत्पन्न होते हैं । गढवाल की ओर मुझे काफल देखने को मिला । लाल-गुलाबी रंग के पके काफल देखने मे बड़े ही सुन्दर लगते हैं । इसी प्रकार किरमोड, हीसर और खिंगारु फल भी इधर मिलते हैं ।

इस प्रकार के और भी कुछ फल हो सकते हैं जो हिमालय मे उत्पन्न होकर बिना किसी प्रयोग के ही मिट्टी मे गिर कर मिट्टी बनते रहते हैं । जिन साधु और महात्माओं को इन फलों का ज्ञान हो जाता है, वे ही इनका प्रयोग करते हैं ।

कहा जाता है कि बेल का फल देवताओं को बड़ा प्रिय था । शिव के भक्त बेल के वृक्ष के पत्ते अब तक 'शिव लिंग' पर चढ़ाते हैं । एक बार की बात है कि मुझे जून मास की भरी दोपहरी मे मणिकूट पर्वत पर योगी प्रेमवर्णी जी की कुटी पर जाने का अवसर मिला । उनकी कुटी के समीप बेल के दो वृक्ष लगे थे । कुछ देर बैठने के पश्चात् उनका एक सेवक उधर आया । उन्होंने उससे कहा 'देखो सामने वाले वृक्ष से जो बेल गिरे उसे ले आना ।' वे इस बात को कह ही रहे थे, कि दो तीन पक्की बेल वृक्ष से नीचे आ गिरी । उनके सेवक ने उन बेलों का गूदा निकालकर शरबत बनाया । भरी दोपहरी मे बेल का शरबत मिलने पर हम सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई ।

इसी प्रसंग मे मैंने योगी प्रेमवर्णी जी से पर्वतीय कन्द, मूल और फल की कुछ चर्चा की । वे कहने लगे "अभी हिमालय मे ऐसे महात्मा मिल जायगे जो कन्द, मूल, फल खाकर महीनो बिता देते हैं ।"

स्वामी प्रणवानन्द जी ने धार्मिक 'मैसास मासरोवर' धर्म में पहाड़ के एक छोटे से पत्थर का उल्लेख करते हुये लिखा है कि यह कथ बटनी बनाने के काम में आता है। इसका नाम उन्होंने 'पूका' रखा है। यह कट्टा होता है। इस प्रकार के और भी छोटे का हो सकते हैं जो पहाड़ों में जहाँ जहाँ उत्पन्न होते हैं। हस्तिल की तरह कट्टे सेब को पहाड़ के रहने वाले ग्राम की कटाई की तरह मुला कर प्रयोग करते हैं।

मेरा में टिहरी गढ़वाल उत्तरकाशी गढ़वाल और अरुणोद्ग के बंमलों में काष्ठ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह इस उद्योग करने का बल दिया जा रहा है। हिमालय के कुछ भागों में शायद भी पैदा होता है। इन दो वस्तुओं के अतिरिक्त हिमालय में और भी मेरा मिलती हैं।

क्यों के प्रत्यक्ष में केवल इतना ही कहना है कि इन वर्षों में खूने वाले बोरी महारमा लोग इन्हें कुछ और सात्विक आहार मानकर प्रयोग में लाते हैं।

हिमालय के खनिज पदार्थ—

हिमालय में अनेक भूखनिज खनिज पदार्थों के भण्डार हैं। इनके सम्बन्ध में यद्यपि अभी तक पूरी जानकारी नहीं हो पाई है परन्तु फिर भी इतना कहा जा सकता है कि हिमालय राजत ताँबा और लौह जैसे खनिज पदार्थों को अपने गर्भ में छिपाये हुये हैं।

इतिहासकार पश्चिमता ने कुमायू प्रदेश में सोना मिलने का भी उल्लेख किया है। यह मिलता है—

कुमायू के राजा के पास विस्तृत प्रदेश है। उसके क्षेत्र में पर्याप्त स्वर्ण प्राप्त होता है। लोहे की भी खानें इस प्रदेश में हैं। उत्तर में उसके प्रदेश का विस्तार तिब्बत तक है और दक्षिण में सम्मत्त तक। *

मैनीताल गेजेटियर में एक स्थान पर कुछ व्यक्तियों द्वारा चाँदी निकालने का भी उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है कि ये लोग मिट्टी में मिथी चाँदी के कणों को पानी में डालकर निकालते थे।

छोटे के सम्बन्ध में स्वामी प्रणवानन्द जी ने लिखा है कि 'मासरोवर' के समीप किसी समय छोटे की खानें थी। उन्होंने यह भी लिखा है कि तिब्बती लोग इस छोटे को लूटा के बाजार में १ रुपया प्रति टोसे के भाव पर बेच देते थे। 'मासरोवर' के समीप की छोटे की खानें १२ ई तक खाली पड़ाई जारी हैं। इसके पश्चात् वे बन्द हो गईं।

काश्मीर में अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्न मिलते हैं। किसी समय काश्मीर नीलम के लिये विख्यात था। नीलम बड़ा मूल्यवान पत्थर है। काश्मीर के पदार की नीलम की खानें कभी मसार भर में प्रसिद्ध रही। परन्तु अब इन खानों में नीलम नहीं निकलता। अब कुछ नई खानों से नीलम निकाला जाता है।

लगभग पचास वर्षों से काश्मीर की दामू नाम की खान से नीलहरित रत्न (एक्वामरीन) निकलता रहा है।

काश्मीर के रमस्, चुनियार, खलेनी और पदार की खानों से निकल भी मिला है। अभी वह बहुत कम मात्रा में मिला है।

काश्मीर में मणिभ, पारदशक रगीन खनिज भी निकलते हैं। इन खनिजों को व्यापारी हीरे के नाम पर भी बेच देते हैं। एक समय था जब बिना कटे अनेक प्रकार के खनिज तिव्वत के भोटिया यहां के व्यापारियों को बेचते थे। नेफा और लद्दाख के व्यापारी भी इन खनिज पदार्थों का व्यापार करते थे। भारत का नेपाल के साथ भी नील हरित रत्नों का व्यापार होता था।

काश्मीर से सिक्किम तक तांबे की अनेक खानें हैं। काश्मीर के लाशतियल खान से बड़ी मात्रा में तांबा निकाला गया है।

जब मैंने अल्मोड़ा जिले के कुछ स्थानों का भ्रमण किया था, तब मुझे बताया गया कि बागेश्वर के समीप सरयू नदी की घाटी में तांबे का भण्डार विद्यमान है। उस समय वहां अनुसन्धान कार्य चल रहा था और उसके कुछ परिणाम सामने आ चुके थे। वहां तांबा, गन्धक और लोहा मिश्रित धातु काफी मात्रा में मिलने की आशा की गई है। अल्मोड़ा की खराई पट्टी में सीसा मिला है। बागेश्वर के समीप मंगने-साइट भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ है।

सिक्किम में भी तांबे की अनेक खानें मिली हैं। आशा की जाती है कि अनुसन्धान करने पर तांबा मिलने में कुछ और सफलता मिलेगी।

कहा जाता है कि किसी समय काश्मीर की खानों से चांदी निकाली जाती थी। वहां शीशा भी मिलता था।

कुमायूँ प्रदेश में जिप्सम भी मिलता है। लखमन झूला ऋषिकेश के समीप भी जिप्सम की खानें मिली हैं।

काश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों के कई स्थानों पर तालक भी मिलता है। काश्मीर के कई भागों में लोहा भी मिला है।

काश्मीर कुमायू और सिक्किम में शेखावट भी मिलता है। असमोड़ा बिसे के कुछ स्थानों में भी शेखावट पाया गया है। असमोड़ा के पश्चिमी भाग में रंगक भी पाये हैं। गढ़वाल बिसे के लम्बप्रवाय में भी रंगक मिलता है। इस प्रकार के और भी अनेक अतिव पदार्थ हिमालय के चिखरों और घाटियों में प्राप्त होते रहे हैं।

भारत की समस्त सभ्यता की ओर के लिये अब जो नये परीक्षण किये जा रहे हैं उनमें हिमालय के अनेक क्षेत्र सम्मिलित हैं। काश्मीर घाटी में अनेक मूल्यवान् वस्तुओं के मिलने की आशा की गई है। इसी प्रकार सरकार ने गढ़वाल एवं असमोड़ा क्षेत्रों में भी कुछ परीक्षण कराये हैं।

हिमालय रत्नों का भंडार रहा है। इन रत्नों को प्राप्त करने के लिये अनेक परिश्रम की आवश्यकता है। बिना प्रकार समुद्र के तल से पीछाछोर पीछी रोतकर पाते हैं इसी प्रकार हमें हिमालय से मूल्यवान् अनेक और अन्य अतिव प्राप्त करने हैं।

हिमालय

की

चित्र कला

मूर्ति कला

हिमालय के लोक गीत

लोक नृत्य

संस्कृति का नवीनीकरण

शिक्षा का प्रसार

और

गांधी युग का प्रभाव

हिमालय की चित्रकला—

हिमालय की उपत्यकाओं में विकसित चित्रकला, कला की दृष्टि से अपन वैशिष्ट्य स्थान रखती है। आधुनिक समय के इतिहासकारों के अनुसार मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन काल में चित्रकारों ने हिमालय की शरण ली।

कला के ये धनी हिमालय के कई भागों में गये। इनमें से कुछ काश्मीर की सुपमामयी घाटी में जाकर बस गये। उन्होंने वहाँ पुराणों की कथाओं के आधार पर जो चित्रकारी की वह भारत की अमूल्य सम्पत्ति समझी जाती है।

बहुत वर्षों की बात है कि मुझे राजपि पुरुषोत्तम दास जी टडन के साथ ऋषिकेश जाने का अवसर मिला था। उस अवसर पर उनके साथ मैंने हरिद्वार में एक सन्यासी के पास एक ऐसा हस्तलिखित धर्मग्रन्थ देखा था जिसमें अनेकों कलापूर्ण चित्र बने थे। इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में बताया गया था कि यह काश्मीर में प्राप्त हुआ था। यह ग्रन्थ हाथ से बने कागज पर बड़ी ही सुन्दर लिपि में अंकित किया गया है। इसके पृष्ठों पर सुन्दर बेल बनी है और इसके चित्र कई रंगों से बनाये गये हैं। इन चित्रों में लाल, पीला, नीला और हरा रंग तो प्रयोग किया ही गया है अपितु इनके साथ सुनहरी रंग भी प्रयोग में लाया गया है। ये चित्र काश्मीर शैली के उत्कृष्ट चित्र समझे जाते हैं।

कुछ का कहना है कि काश्मीर चित्रकला में कृष्ण चरित्र और दयावतार सम्बन्धी घटनाओं को विशेष महत्व दिया गया है।

यहाँ मैं इस बात का उल्लेख कर देना आवश्यक समझता हूँ कि औरंगजेब के समय में मुगलकालीन चित्रकार हिमालय के नगरों की ओर किये गये। इतिहासकारों के अनुसार अकबर जहाँ संगीत से प्रेम रखता था, वहाँ उसे चित्रकला से भी अगाध प्रेम था। उसने चित्रकारों को पूर्ण प्रश्रय देकर चित्रकला को बड़ा प्रोत्साहित किया।

अकबर के चित्रकला प्रेम के सम्बन्ध में अबुलफजल ने लिखा है—‘अकबर चित्रकला को मुक्ति और ईश्वर सान्निध्य प्राप्त करने का एक मुख्य साधन मानता था।’

श्री न्हाणालाल चमनलाल मेहता आई० सी० एस० ने मुगल सम्राट अकबर के समय की चित्रकला के सम्बन्ध में लिखा है—

“मुगल सम्राट अकबर के जमाने में महाभारत के फारसी अनुवाद ‘रज्मनामा’ के अतीत सुन्दर चित्र दो-दो तीन-तीन चित्रकारों के हाथ से बने हैं। एक ने रेखा खींची है, जिसे उस समय के चित्रकारों की भाषा में ‘तरह करना’ कहते हैं। दूसरे ने रंग भरा है, जिसे ‘रंगरेज’ कहते हैं। एक चित्र में कभी-कभी तरह के, रंग के, हाशिये के, विष्कुल अलग अलग कारीगर हुमा करते थे। सत्रहवीं, अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के अनेक चित्र बिना रंग के भी मिलते हैं—इन्हें

‘स्वाह कमल’ कहते हैं। तैयार बिजों की रेखाओं में ही हिमाली पर साका उठार लेते थे। पुराने बिजों के इन जाकों को एक प्रकार का ‘स्वाह कमल’ कहना चाहिए जो बिजकारों के बंधनों के सिने बड़े ही उपयोगी और मूल्यवान साबित हुये क्योंकि बीसवीं सदी में उनसे अमेरिका और योरोप के बीजत अणों के सिने हथारों की रचना में बिज बने और बिके। *

श्री मेहता के इस लेख से यहाँ अकबर काल की बिजकला का कुछ परिचय मिलता है। वहाँ इससे यह भी पता चलता है कि भारत की बिजकला ने विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की। श्री मेहता ने भारतीय बिजकला के सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त करते हुए लिखा है— ‘भारतीय बिजकला में साहस को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

घोरपजेब ने अकबर के बिचार से सहमत न होकर बिजकला को इस्लाम धर्म के विरुद्ध बताया और उसका घोर विरोध किया।

अकबर कालीन बिजकारों को जब घोरपजेब ने किसी प्रकार से भी सहन न किया तब ने अपना शोध छोड़कर नग पर्वतों की घोर चाने की बिजक हुये। जो बिज कार पंजाब के कांगड़ा क्षेत्र की घोर चाने उनकी बिजकला कांगड़ा क्षेत्री के नाम से बिकता है। इसे पुनेर, नीरा मुजानपुर और नूरपुर के राजाओं का प्रभय प्राप्त हुआ।

पुनेर राज्य में सन् १५७० तक यह कला नोबर्नगढ़ प्रकाशचंद और भूवर्धन राजाओं के समय में विकसित हुई। छीरासुजानपुर में राजा संसारचन्द और राजा अनिकुलचन्द्र ने इस कला की प्रभय किया। नूरपुर राज्य में १७६५ ई. से १८४६ ई. के काल में राजा पूर्वीर्धन और राजा बीरर्धन ने इसे विकसित करवाया।

कांगड़ा क्षेत्री के बिजों में राजाहर्षण की श्रेय कथाओं ने विशेष महत्व दिया गया है। इसे प्राकृतिक बिजण की दृष्टि से भी कांगड़ा क्षेत्री बिज अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं।

अजराहरी दरवाजी में गढ़वाल एक बड़ा राज्य माना जाता था। उस समय के राजा की राजधानी भीमनर की। मुगलकालीन कुछ बिजकार भीमनर बसे। इनमें बोलाराम नाम के बिजकार ने विशेष प्रतिष्ठ प्राप्त की। इनके बिज गढ़वाल क्षेत्री के उदात्त बिज माने गये हैं।

नुरबा शाहजहाँ के कारण गढ़वाल का कुछ भाग गढ़वाल महाराज के हाथ में निकल गया। कमलचन्द महाराज नूरचंग शाह को टिहरी जाना पड़ा और उनके

ज्य का नाम टिहरी गढ़वाल पडा । टिहरी गढ़वाल राज्य बन जाने पर श्रीनगर के जलाकार टिहरी राज्य मे ही चले गये ।

गढ़वाल के चित्रकारो मे चेतूशाह के नाम को बडी ख्याति प्राप्त हुई । प्रकृति चित्रण और सौन्दर्य की कोमल अभिव्यक्तियों के चित्रण मे वे बडे सफल चित्रकार माने गये हैं ।

इतिहास की एक और घटना का उल्लेख भी यहां कर देना आवश्यक है कि जब गुरुखो ने सुजानपुर पर आक्रमण किया तब कांगडा का राजा अनुरोध चद्र अपनी दो बहिनो को लेकर टिहरी राज्य मे चला गया । वहा जाकर उसने अपनी दोनो बहिनो का विवाह महाराज सुदर्शन शाह के साथ कर दिया और उन्हे उस अवसर पर कांगडा शैली के चित्रो का एक संग्रह भी भेंट किया ।

चम्बा की चित्रकला भी अपना विशेष स्थान रखती है । चम्बा के चित्रकारो ने धार्मिक एव ऐतिहासिक दोनो प्रकार के चित्रो से पर्वतीय चित्रकला को सम्मानित किया है ।

मैंने यहां सत्तरहवीं अठारहवीं और उन्नीसवीं शती की पर्वतीय चित्रकला का कुछ उल्लेख किया है । परन्तु इसका यह आशय नहीं है कि इससे पूर्व पर्वतो मे चित्रकला के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का ज्ञान न था । कुछ विद्वानो का मत है कि तिब्बत और चीन मे जो धर्मोपदेशक हिमालय की ओर से गये, उनके साथ धर्म ग्रंथ ही नही किन्तु भारतीय चित्रकला सम्बन्धी साहित्य भी गया । महापंडित राहुल सांकृत्यायन का कहना है “भारतीय चित्रकला का तिब्बत और चीन दोनो देशों की चित्रकला पर विशेष प्रभाव पडा ।”

चीन के तुन-होय गुफा के भित्ति चित्रों पर अजन्ता के गुफा चित्रो का जो प्रभाव पडा उसकी झलक वहा के चित्रो से स्पष्ट मिलती है । बा० मोतीचन्द्र एम ए ने अपने ‘भारत की चित्र-विद्या सम्बन्धी खोज’ लेख मे इस बात पर प्रकाश डाला है कि बौद्ध काल से ही भारत की चित्रकला को सम्मान मिलता रहा है । उनका कहना है ‘इस कला का प्रभाव सारे एशिया भर मे फैला था । खोतन, मध्य एशिया, तुन हुआङ्, वामिया, तिब्बत आदि देशो से जितने चित्र प्राप्त हुये हैं, उनपर अजन्ता की छाया साफ साफ दीख पडती है ।”

बा० मोतीचन्द्र ने अपने लेख मे उन युरोपीय विद्वानो के नामो का उल्लेख किया है जिन्होंने अजन्ता गुफा के चित्रो को प्रकाश मे लाने के लिये अथक परिश्रम किया । उनके लेखानुसार १८३० ई० मे ले० जेम्स एडवर्ड एलेक्जेंडर ने अजन्ता के चित्रो पर लेख लिखे ।

बा० मोतीचन्द्र का कहना है कि संस्कृत मे ‘चित्र शास्त्र’ पर अनेक ग्रन्थ हैं । वे लिखते हैं—

‘उन से पन्द्रा विचारण विष्णु वर्षोत्तर पुराण के तृतीय सर्ग में है। इसका अनुबाह डा स्टुसा कामरीय द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित हो चुका है। दूसरी उपादेय पुस्तक इस सम्बन्ध में ‘अमराङ्गण शुभधार’ है। बाबकबाई घोरेल्लटम सिटीय द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। भीरल में सतरहवीं शताब्दी में ‘विस्मरल’ नाम की एक पुस्तक मिली। पुस्तक अत्यन्त उपयोगी और सरल है। इसका प्रकाशन ट्रायनकोर संस्कृत विरीय में हुआ है। विष्मती मापा से जर्मन भाषा में अनुबाहित होकर ‘विजमसल’ नाम की एक पुस्तक भी छपी है।”

डा मोतीचंन्द्र जी ने मुगल कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालते हुये लिखा है— “सोमह्वी सतरहवीं शताब्दी से भारत में मुगलों का राज्य प्रारम्भ होता है। तभी से फारस की चित्रकला का बहुत बड़ा असर भारत की चित्रकला पर पड़ा। बहुत दिनों तक पंदरहवीं शताब्दी के बाद के चित्र इंडो-एशियन चित्रों के नाम से प्रसिद्ध थे। डाक्टर कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिङ्ग यानी राजपूताने के चित्रों और मुगल-चित्रों को समान समझ लिया। सन् १८१९ में आपकी ‘राजपूत पेंटिङ्ग’ प्रकाशित हुई।”

भारतीय पेंटिङ्ग के सम्बन्ध में डा स्मिथ ने भी ‘हिस्टरी आफ् आइव माटे एंड सिमोल’ पुस्तक में प्रकाश डाला है। मुगल चित्रकला पर भी वहीं जाहान ने भी बहुत अनुसंधान किया।

हिमालय की चित्रकला को सजीवता प्रदान करने में निकोलस रोरिक ने बड़ी सफलता प्राप्त की। रोरिक अपने हिमालय सम्बन्धी चित्रों के लिए निम्न व्याप्ति प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने अपनी तूतिका के अंत पर हिमालय के रहस्यमय इस्कों की संसार के सम्मुख रखकर चित्रकला को एक नवीन रूप प्रदान किया है। उनकी चित्रकला हिमालय की सारा का दर्शन कराती है।

जर्मन के विख्यात चित्रकार अनापारिक गोबिन्द ने भारत आकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वे भी हिमालय के प्राकृतिक इस्कों से बड़े प्रभावित हुये। उनके अंत पर हिमालय की विषय बड़ा ने बड़ा प्रभाव डाला। उनकी दृष्टिमें हिमालय साकार सिद्ध रूप हो गया। उन्होंने हिम चिखरों को अपनी तूतिका द्वारा ऐसा रूप दिया जिसमें जाहान के उत्कृष्ट चित्रारों की मूलक प्रगट होती है।

भारतीय कलाकार भी कलम कृपण ने भी हिमालय को चित्रित करने में बड़ी सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार कुमारिल स्वामी ने भी हिमालय को अपनी तूतिका द्वारा चित्रित करके व्याप्ति प्राप्त की।

इसके प्रतिष्ठित और भी चित्रकारों ने हिमालय को चित्रित करने का प्रयास किया है। प्राचीन और वर्तमान चित्रकला से यह बात भी प्रगट होती है कि

हिमालय हमारी सस्कृति का मूलभूत आधार रहा है। हिमालय के उल्लासमय जीवन की भाँकी प्रस्तुत करने में इन कलाकारों ने जो सफलता प्राप्त की उससे भारतीय सस्कृति को बड़ा बल मिला है।

मूर्तिकला—

हिमालय में मूर्तिकला का विकास कब हुआ, इसका ठीक पता चलाना कठिन है, इसका कारण यह है कि मूर्तिपूजक भगवान शंकर के 'शिवलिङ्ग' से मूर्तिकला का सम्बन्ध स्थापित करते हैं। पौराणिकों का विश्वास है कि वेदों के समय से ही मूर्ति पूजा चली आ रही है और मनुष्यों ने अपने विश्वास के अनुसार अनेक देवी देवताओं को मूर्तियों का निर्माण कराया।

उत्तराखण्ड के सम्बन्ध में इतना तो निश्चय ही है कि बौद्धकाल में यहाँ मूर्तियों का निर्माण हुआ। इसके पश्चात् आदि जगद्गुरु स्वामी शंकराचार्य के समय में भी मूर्तिकला को प्रोत्साहन मिला। पुरातत्ववेत्ता श्री कृष्णदत्त वाजपेयी का कहना है— "शताब्दियों तक यहाँ मूर्तिकला विकसित होती रही।"

उन्होंने अपनी पुस्तक 'युगयुगों से उत्तर प्रदेश' के पृष्ठ सत्तरह पर लिखा है— "स्थापत्य और मूर्तिकला का इस प्रदेश में एक दीर्घकाल तक विकास होता रहा। जो प्राचीन स्मारक और अवशेष इस भू-भाग में यत्र-तत्र बिखरे हैं उनसे इस बात की पुष्टि होती है। कूर्माचल (कुमायू) तथा केदारखण्ड (गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तर देहरादून) के जो स्थान स्थापत्य एवं मूर्तिकला के विकास के केन्द्र रहे हैं, वे वैजनाथ, वागेश्वर, कदारमल, जागेश्वर, द्वाराहाट, आदिबद्री, विनसर, राणीहाट और लाखा-मंडल हैं।"

मैंने जब उनसे हिमालय के कुछ अन्य स्थानों की चर्चा की और उनको इन स्थानों के अतिरिक्त कुछ और स्थानों की मूर्तियों के चित्र दिखाये, तब उन्होंने कहा— 'हाँ, हिमालय के कुछ और स्थान भी हैं जिनमें कलापूर्ण मूर्तियाँ मिलती हैं।'

इसी प्रकार सुयोग्य विद्वान श्री वासुदेव शरण जी अग्रवाल से जब मैंने उत्तराखण्ड के कुछ स्थानों की मूर्तियों की चर्चा की तो उन्होंने कहा— 'उत्तराखण्ड में प्राप्त हुई मूर्तियों को सुरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि ये हमारी मूर्तिकला की असूक्ष्म निधि हैं।'

हिमालय की मूर्तिकलाके सम्बन्धमें मैंने स्थानों के साथ उसका कुछ उल्लेख किया है। मेरा ऐसा विश्वास है कि मुस्लिम काल में अनेक मूर्तिकार हिमालय में गये। जिस प्रकार औरंगजेब के शासनकाल में चित्रकारों ने हिमालय की घरण ली, उसी प्रकार मूर्तिकार भी वहाँ गये। मुस्लिम आक्रमणों के होने पर भी इन्होंने हिमालय की कन्दराओं में बैठकर अपनी कला को विकसित करने का यत्न किया।

हिमालय की मूर्तिकला के सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि मूर्तिकारों ने पुराणों की कथाओं के आधार पर अग्निदेव सूर्य शिव विष्णु, शिव पार्वती कार्तिकेय गणेश बुधौ चामुण्डा आदि अनेक देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया। हिमालय में शक्ति पूजा को विशेष महत्व देने जाने के कारण शक्ति के अनेक रूपों के अनुसार मूर्तियों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार शिव को भी अनेक रूपों में प्रकट किया गया है। उनके बितने भी नाम पुराणों में आते हैं, उनके अनुसार उनकी मूर्तियाँ बनाई गईं।

राजीवत से तेरहवीं शताब्दी तक हिन्दुओं के मंदिरों की दीवारों पर जो चलीखें चित्तापट आते हैं उनपर आकरके मुद्राओं में स्थितों एवं पुरुषों के चित्रण हैं। कुछ मूर्तियों को पुष्पो से सुशोभित दिखाया गया है। पुष्पों का कटाव बड़ा ही कलात्मक रूप में हुआ है।

बितर की मूर्तियों का निर्माण सातवीं शती से प्रारम्भ हुआ माना जाता है। मंदिर के चारों ओर एक बड़ी संख्या में मूर्तियाँ बिछी पड़ी हैं। इन मूर्तियों के सम्बन्ध में पुरातत्ववेत्ता श्री कृष्णरत्न बाबपेयी का कहना है— 'इन्हें देखने से पता चलता है कि इसी शताब्दी से लेकर बारहवीं शती तक यह स्थान मूर्ति कला का महत्वपूर्ण केंद्र था।

आठवीं शताब्दी के समीप भी प्राचीन मूर्तियाँ एक बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। इनके बारे में ऐसा अनुमान किया गया है कि वे इसी की पाँचवीं शताब्दी में कभी प्रारम्भ हुई थीं और बारहवीं शताब्दी तक चलती रहीं। इसके पश्चात् मुस्लिम आक्रमणार्थों ने यहाँ के मंदिर और यहाँ की कलापूर्ण मूर्तियों को नष्ट किया।

बंयोली की ओर उत्तरकाशी जाते समय एक स्थान बघतू धावा है। यह बालीरानी के तट पर बसा है। यहाँ एक छोटे से मंदिर में मुने कई कलापूर्ण मूर्तियाँ देखने को मिलीं। इनमें अग्निदेव की मूर्ति बड़ी ही सुन्दर लगी है।

अग्निदेव की मूर्ति

भारत में अग्नि की पूजा का बड़ा प्रचलन रहा। पर्वतों में भी अग्नि को देवता मानकर उसकी [पूजा की गई। बघतू की यह मूर्ति इसी शताब्दी की, बताई जाती है।

मुझे टिहरी गढवाल, गढवाल, अल्मोडा एव कई अन्य जिलों के ऐसे अनेक स्थानों में जाने का अवसर मिला जहाँ के मंदिरों के समीप या मंदिरों के भीतरी भाग में कलापूर्ण मूर्तियाँ एक बड़ी संख्या में विद्यमान हैं। जागेश्वर में वहाँ के मंदिर के एक कमरे में अनेक मूर्तियाँ भरी हुई हैं। इन्हें देखने में ऐसा लगा कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिमालय की दुर्गम घाटियों में पहुँचकर मूर्तियों को खंडित करने में कोई कमी नहीं की। जागेश्वर की मूर्तियाँ एव मंदिर अब केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में आ गये हैं।

खंडित एव पूर्ण दोनों प्रकार की मूर्तियों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा की पाँचवीं से बारहवीं शताब्दी तक हिमालय में मूर्ति पूजा का विशेष प्रचलन रहा। वैसे कुछ मूर्तियाँ अठारहवीं शती तक भी बनती रहीं।

ऐसा लगता है कि मुस्लिम आक्रमण के समय हिमालय के इन क्षेत्रों में भी हिन्दुओं में यही भावना काम करती रही कि उनके देवी-देवता उनकी रक्षा कर लेंगे। परन्तु जिस प्रकार सोमनाथ मंदिर के देवता मंदिर और उनके रक्षकों की कुछ भी सहायता नहीं कर सके, इसी प्रकार हिमालय के मंदिरों में प्रतिष्ठित देव भी मुस्लिम आक्रमणों का बचाव नहीं कर सके।

अब हमारा यह कर्तव्य है कि इन प्राचीन मूर्तियों का मूर्ति-कला की दृष्टि में पूर्ण संरक्षण किया जाय। अभी तक जिन स्थानों में मूर्तियाँ वैसे ही पत्थरों का ढेर पड़ी हुई हैं उन सबका संग्रह होना अत्यन्त आवश्यक है। मैंने एक बार पुरातत्व विभाग को लिखा था कि वह इन सबके संरक्षण का यत्न करे। साथ ही मैंने यह भी सुझाव दिया था कि पुरातत्व से सम्बन्ध रखने वाले विद्वान् उनके निर्माण काल का पता लगाने का यत्न करें।

बदरीनाथ क्षेत्र की मूर्तियों के सम्बन्ध में आदरणीय डा० सीताराम जी ने बदरीनाथ मंदिर कमेटी को यह सुझाव दिया था कि वह बदरीनाथ पुरी में एक अच्छा संग्रहालय बना दे। उस संग्रहालय में मूर्तियों के अतिरिक्त हस्त लिखित ग्रंथ एव अन्य सामग्री भी एकत्रित होनी चाहिये। खेद है कि उनके सुझाव पर अभी तक राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

इसी प्रकार उत्तरकाशी में भी एक अच्छे संग्रहालय के बनावे जाने का सुझाव दिया गया था। इसमें गंगोत्तरी जाने वाले यात्रियों को विशेष आनन्द प्राप्त हो सकता है।

हिमाश्रय के लोक गीत—

भारतीय संस्कृति जहाँ अधियों और रक्षकगर्भों के द्वारा वाक्पित पेटित होती रही वहाँ उसे सामारण जनता का भी बस प्राप्त हुआ। जन पर्वतों में निवास करके सभी जनता ने जिस लोक संस्कृति की रक्षा की उसपर भारत आज भी गर्व करता है। भारतीय संस्कृति के पोषण में लोक संस्कृति सदा सहायक रही है। इस विप्लव देश की सामान्य जनता ने भगवान राम और कृष्ण की स्मृति को धब तक बनाये रखा है। जनता ने राजनीतिक उलझनों से न बढ़कर मानवता का जो पोषण किया उसने भारतीय संस्कृति को जीवित बनाये रखने में बड़ी सहायता प्रदान की।

पौराणिक कथाओं देश संघिनों और तीर्थ यात्रियों द्वारा हिमाश्रय के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति को बिखेर बस मिला। सम्पूर्ण भारत के नर-नारियों ने धार्मिक विश्वास के साथ हिमाश्रय के पुण्य तीर्थ स्थानों का भ्रमण करके वहाँ के रहने वालों के प्रति जो आतिथ्य स्नेह प्रगट किया उसने मैदानी और पर्वतीय भागों का एक प्रकार से भेद ही समाप्त कर दिया। मैंने अपनी इन तीर्थों की यात्रा के समय उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के उन सभी पुरुषों को देखा जो अपने वहाँ के भागों में रहते हुये ठेठ शानीय जीवन बिताते हैं। इसी प्रकार मुझे बुजबुज महाराष्ट्र राजस्थान बलित भारत एवं बम्बई राज्यों के उन नर-नारियों से घेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ जो पर्वतीय भाषा न समझते हुए भी पर्वतों के रहने वाले सभी स्त्रियों से मिलकर प्रसन्नता का अनुभव करते थे। जिस समय विभिन्न प्रायों के वे सभी राजि के समय अपनी अपनी भाषा में मधुर स्वर से भाव भरे गीतों का स्वर गगापते थे तब ऐसा लगता था कि मानो सम्पूर्ण भारत एक स्वर में अपने भगवान को प्रसन्न करने का वक्त कर रहा है।

इन स्वरों के साथ मुझे पर्वतीय गायकों के अपनी को सुनने का भी अनेक बार अवसर मिला। मैंने उत्तराखण्ड के अनेक पर्व एवं मैदानी के प्रसंगों पर वहाँ के सभी पुरुषों के भाव भरे गीत सुने हैं। जसे ही मैं उन गीतों को न समझ पाता था वरन्तु उन्हें सुनने से इतना पता चल जाता था कि वे गीत किस विषय से सम्बन्ध रखते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि वहाँ के रहने वाले मित्रों ने उन गीतों का भाव समझा दिया।

।।

लोकपीठों के सम्बन्ध में यह बात अस्तेछनीय है कि गढ़वाल की कुछ जाटियां केवल बादन और सुर का ही काम करती हैं। इनके गान मिरासी हुक्का इक्की तथा वाली हैं। वाली को बाजपी भी कहते हैं। वे चारों जाटियां निम्न वर्ग की माली नई हैं। वे लोच भूय फिरकर अपने सुर एवं संगीत द्वारा अपना निचाई बजाते हैं। बिना हीर उत्तरी पर 'भीबी' जाति के लोग बाज-बादन करते हैं।

जीनसार वावर के सम्भ्रान्त परिवारो मे सयना नृत्यगीत बड़ा प्रचलित है ।
वह्ना के स्त्री-पुरुषो ने १९६१ ई० के गणराज्य दिवस पर अपने इस गीत को प्रस्तुत
करके बड़ी ख्याति प्राप्त की थी । इस गीत मे ग्रामीण जीवन बड़े ही भावपूर्ण शब्दो
मे चित्रित किया गया है । गीत इस प्रकार है —

सयना नृत्य गीत

उदै कैरे नदीय सयना पणि रै न ससीरे ।
तेरो मेरो साथ सयना नादरिया को असरीरे,
उदै कैर नदीय सयना पणि रै न ससीरे ।
तैरे मँरे बिचो दे सयना सापो जशे तो सीरे,
सदी रै न वखतै सयना दीया वाडी वाटे रे ।
साप को न मुड बै सयना हाउ मारुगा काटे रे,
उवै कै न धारो दे सयना लागो ले न घाटे रे ।
हाउ चेईथो तेरो दीया ली सयना तू चेईथी वाटे रे,
बशो लना देउड सयना पडो-लेना भरी रे ।
दीय न रे वाडी के सयना कुणीये न मरो रे,
उदै न रै दुणी दे सयना गाढी तेना कुली रे ।
तू वाजीया भौरे सयना हाऊ वाजे दो फुनो रे,
उदै कैरे नदीय सयना बहे बाले कडे रे ।
फुला बिनी वाजीणों सयना से जाओ लो भोडे रे,
उदै कै न धारो दे सयना लागो लेना खयणो रे ।
हाउ वाजे दो दूसो बै सयना तू बिदेरी गयणो रे,
उदै क रे खेतो दे सयना फुलो ले शरें शी रे ।
बिदेरे न गउणों सयना दी न वरैशो रे,
उदै कैरे नदीय सयना चिली को लो पाणी रे ।

यह गीत बहुत लम्बा है इसका पूरा भावार्थ इस प्रकार है —

गीत का भावार्थ

प्रिय, तेरा मेरा सहाचर्य वाल्यकाल से है,
किन्तु बीच मे साप की तरह यह नदी पडी हुई है ।
मैं साप के सर को फाट कर फेंक दूंगा,
मैं तेरा दीप हू और तू मेरी बाती है ।
नही दीप जला कर प्राण हरता है,
प्रिय, तू भीरा बनना, मैं कुजे की कली बन जाऊगी ।
पर कुजे की कली तो झड़ कर मर जाती है.

मैं सूर्य बनूँगा धीरे तू निर्मल आकाश बन जाँगा ।
 पर निर्मल आकाश भी तो कभी भरसता नहीं
 तू धरजता बावल बनना मैं बिजली रानी बनूँगी
 ध्वजा तो तू झग की अपसरा बनना
 कहा मन बसता वहाँ भीत से करना ही क्या ?
 झुन झुनकर भरता है वहाँ उधकी बात छूट जाती है,
 जीवन हार कर भी सहारे पर पीठा है ।
 घरे कल (मिनों में) तेरी चर्चा हुई थी
 बुझा सबने के बहाने मेरी धाँसों से साँझ बह बने ।
 तू न जाने कहाँ काले बालों को गूँथती खेपी
 मेरे लिए आना-जाना दूर केवल बेचना बची है ।

बीनछार में बीनछारी के बरकर पर लकी धीरे पुन्य सम्मिलित रूप में मूल
 के साथ इस पीठ को मधुर ध्वनि से पाते हैं ।

बीनछार रवाई धीरे बीनछार में पाण्डव गीत भी बड़ा लोकप्रिय है जो हृत्प
 के साथ बाबा जाता है । इस गीत के सम्बन्ध में ऐसी वारंसा है कि यह बेवता के
 प्रवृत्त करने के लिये जाया जाता है । पाण्डवों को बाघ धीरे धीरे के साथ तपाने की
 प्रथा बड़बान के अन्त्य भाषों में भी प्रचलित है ।

पाण्डव-गीतों में पुछणों की अनेक कथाओं का भी उल्लेख किया जाता है ।
 इन कथाओं में कुछ ऐसी कथाएँ भी हैं जो झुन्डी धीरे धीरे से सम्बन्ध रखती हैं ।
 बीनछार के निवासियों का विश्वास है कि पाण्डव उनके यहाँ के ही रहने वाले थे ।
 बड़बान के बीरछापूछों लोकगीत वहाँ मानव को एक नई स्मृति प्रदान करते हैं
 वहाँ मानव प्रेम से सम्बन्धित बीत मानव मन को एक अन्त्य विधा में ले जाते हैं ।

कानडा के लोक गीतों में एक प्रेम धीरे प्रकृति चित्रण को विशेष स्थान दिया
 गया है । इन इस प्रकार के एक लोकगीत की कुछ पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं ।
 इसमें बताया गया है कि मेरा बीरछाली बेह कानडा सबसे म्यादा है । यह बीतल
 कल से अती बहरी-महरी बधिया है । यहाँ के कुलक बड़े बीना है धीरे पुनरिया बड़ी
 बाकी (मन को मोह लेने वाली) है । यहाँ पिछिया बहबहारी हुई बाल पर पुनकती
 रहती है । हृत्प सबसे ही प्रिय बोल बोधते हैं । वह मेरा कानडा पैस सबसे म्यादा देख
 है । भीत बड़ा सरल है ।

बीत

बीरछाली कानडा

मैं मेरा कानडा देख म्यादा ?

झुन्डी झुन्डी गधियाँ ताँ सेली सेली जाय

धी सेली सेली जाय ।

छैल छैल छैल गवरू ता वाकिया नारा,
 ओ वाकिया नारा ।
 बोलण बोल प्यारा, नी मेरा कागडा,
 चिव चिव चिव चिव चिडुआ ओ करदा,
 ओ चिडुआ ओ करदा ।
 उडी उडी डाली डाली वैहदा,
 बोलण बोल प्यारा, नी मेरा कागडा ।

कागडा के लोक गीतो मे वहा के रग विरगे पुष्पो, वृक्षो और लताओ आदि का वर्णन बडे सुन्दर ढंग से किया गया है । लोक गीतकार ने वहा की भूमि को अन्न से परिपूरित बताया है ।

काश्मीर के लोक गीतो मे वहा की दिव्य छटा का अनूठा वर्णन मिलता है । उनमे जहा पुष्पित पुष्पो के सौन्दर्य का बखान किया गया है, वहा केसर की ब्यारियो मे सुगन्धि भी बिखेर दी गई है ।

काश्मीर के अनेक लोक गीतो मे वहा के कृपको और श्रमिको के उस जीवन पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमे जूझते हुए उसकी सम्पूर्ण आयु ही समाप्त हो जाती है । वहा की मनहर झीलो के अनुपम दृश्यो और मानव प्रेम की भावनाओ से ओत-प्रोत लोक गीतो की स्वर लहरी सहज ही आत्म-विभोर कर देती है ।

काश्मीर के पर्व और त्यौहारो के गीतो मे देव पूजन को विशेष महत्व दिया गया है । ऐसे गीत धार्मिक समारोहो मे ही गाये जाते हैं ।

काश्मीर मे विवाह के गीतो का प्रयोग वहा के हिन्दू और मुसलमान दोनो ही समान रूप से करते हैं । ये लोग एक दूसरे के यहा आते जाते हैं और वर-वधु के लिये मंगल कामना करते हैं ।

हिमालय के विशाल क्षेत्र मे जो पर्वतीय आदिवासी भोटिया अथवा अन्य वर्ग के लोग रहते हैं, उनके गीतो की स्वर लहरी भी मानव मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है ।

नेपाल के समीपवर्ती क्षेत्रो के लोकगीतो मे जहा देवता की आराधना की गई है, वहा प्रकृति की अनुपम शोभा का भी वर्णन किया गया है । इनके गीतो मे मानव प्रेम को भी प्रगट किया गया है । मुझे जोशीमठ मे कुछ नेपाली भाइयो द्वारा गाये गये लोक गीत सुनने का अवसर मिला । मुझे बताया गया कि इन गीतो मे फूलो, वृक्षो एवं वन मे उत्पन्न होने वाले फलो का सुन्दर वर्णन किया गया है । इनका देवसी गीत विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है ।

मैं यहाँ नेपाल के 'मझो पीठ' के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख कर देना भी आवश्यक समझता हूँ। नेपाल भयवान शिव का प्रमुख मन्दिर है। वहाँ शिव के अनेक मंदिर हैं। शिव की तरह वहाँ 'शाम' की भी बड़ी पूजा की जाती है। शाम को नेपाली नरुमी बना मानकर पूजते हैं। मझो पूजा के दिन बाघों को खूब चढ़ाया जाता है। नेपाली उन्हें कपड़े की झूलें पहनाते हैं और उनके सीधों और कुरों पर तेल लगाते हैं। उनके सीधों को पुष्पमालाओं से चढ़ाते हैं और उनके माथे पर सिन्दूर का टीका लगाते हैं। स्त्री पुरुष और बच्चे उनके भीषे से निकलते हैं।

नेपालियों का विश्वास है कि ऐसा करने से आहु में कृद्धि होती है और वर्ष भर तक उन्हें काम का बूझ पीने को मिलता है।

यह समारोह दीपावली के पक्षर पर मनाया जाता है। रात्रि को महिलाएँ 'मझो पीठ' जाती हैं और घर घर बघाई मांगने जाती हैं। इनके पीठों में मामू कस्माएँ की भावना पाई जाती है। बिन बरों घर से बघाई मांगने के लिये जाती हैं, उनमें रहने वाले बरने में अपनी शुभ कामनाएँ व्यक्त करते हुये सब के सुखी जीवन के लिये बघाई देते हैं।

कुन्तु बाटी के लोक गीत भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बसहरे के पर्व पर कुन्तु में एक सप्ताह तक बड़ा भारी मेला मण्डा है। इस मेले के कारण कुन्तु का बसहरे बड़ा प्रसिद्ध है। मेले में न केवल कुन्तु बाटी के किन्तु सनीपर्वी क्षेत्रों के हजारी नर-नारी भाते हैं। इस पक्षर पर हिमालय के इन क्षेत्रों का अनेक आदिवासी अपनी अपनी पोछाक और अपनी अपनी भाषा में लोकगीतों का प्रत्यक्ष लेखी है।

यहाँ मैंने पर्वतीय जीवन से सम्बन्धित कुछ लोकगीतों की बर्णना की है। मुझे ज्ञात है कि महान काश्मीर और हिमालय के अनेक साहित्यकारों ने अपने लेखों में इन गीतों की बर्णना की है। बहुत से लोकगीत भाषाबाराणी से भी प्रसारित हुये हैं। इनकी विस्तृत विवेचना करना मेरे लिये कठिन है। मुझे यहाँ केवल इतना ही कहना है कि हिमालय के विद्यालय क्षेत्र के लोकगीत हजारी सांस्कृतिक भावनाओं पर अपना प्रभाव डालते हैं।

लोक नृत्य—

लोक नृत्य का प्रारम्भ सृष्टिकाल से ही माना जाता है। कहा जाता है कि मानव ने अपनी भावनाओं को प्रगट करने के लिये शरीर के जिन अंगों का प्रयोग किया वे कालान्तर में नृत्य के आधार बन गये। मानव न जाने कितने समय तक नर्कैतो द्वारा कार्य चलाता रहा।

शिव, ताण्डव नृत्य की मुद्रा में

पुराणों के अनुसार नृत्य का प्रारम्भ शिव के ताण्डव नृत्य से माना जाता है। शिव, नृत्य के आदि देव माने गये हैं। शिव और पार्वती दोनों ही नृत्य कला में प्रवीण

के । वहाँ सिव सायब वृत्त में प्रवीण के वहाँ पावती कोमल भावों को व्यक्त करने वाले भाव्य वृत्त में निपुण थीं ।

कविकुमरुद काविकास ने भी भगवान् ब्रह्म के इस गहराव स्वरूप का बड़ी कुशलता से सुन्दर चित्रण किया है । 'मेघदूत' में वह वक्र के मुख से मेघ के प्रति कहलाते हैं—

सुत्यारंभे हर पशुपतेरार्जुनागामिनेच्छां ।

शान्तोद्भोगस्तिमितनयनं लुप्तभक्तिर्भवाभ्या ॥

(मेघदूत १।३६)

'हे मेघ सायंकाल-समय नवीन जवापुष्प की लाली के समान उत्तम ग्रामा के सम्पन्न अपने मंदल को सिवजी की सुभाषों पर इस प्रकार चाल देता कि अपने नाच के प्रारम्भ में उन्हें पद्माश्रु की लीली लाल की इच्छा न रहे । उस समय पार्वती भी उस पेरी धिक्-भक्ति को निवृत्तनवन होकर देखेंगी ।

पुराणों के अनुसार सिव कैलास पर्वत पर निवास करते थे । प्रकृत वृत्त का प्रारम्भ कैलास से ही हुआ जाता जाता है । सिव के परिचित अनेक देवताओं का भी वृत्त से सम्बन्ध हुआ माना जाता है । इन वृत्त के बड़े प्रसंग माने जाते हैं । पुराणों में उनकी राज-सभा में सम्पराओं के वृत्त की अनेक कथाएँ वर्णन की गई हैं । वृत्त के लिये इन सभा प्रसिद्ध थी ।

प्राचीन साहित्य में हिमालय का किन्नरियों के वृत्त का भी वर्णन मिलता है । प्रकृत भी वह जाति अपने वृत्त कला के लिये विख्यात है ।

हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों के लोकगीतों में बिस प्रकार देवी-देवताओं की भावना प्रकृति की अनुपम कला के वर्णन एवं भावनी प्रेम को स्थापना प्राप्त है उसी प्रकार वहाँ के लोक वृत्तों में भी वे सब भावनाएँ प्रसंगिक हैं । कुचरित होती हैं । हिमालय की प्रत्येक विधा लोक वृत्त से परिपूर्ण हो रही है ।

वृत्त और लोक वृत्त में क्या अन्तर है, वह मेरा विषय नहीं । व मैं राष्ट्रीय वृत्त का ही कुछ ज्ञान रखता हूँ । मुझे तो यहाँ केवल इतना बताना है कि हिमालय में बड़ी जातियों अनेक उपाधियों से वृत्त का आश्रय लेती रही हैं । पर्वतीय जातियों में रहे वाली इन जातियों के लोक वृत्त आज भी आम जन की सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं ।

पर्वतीय लोक वृत्त के सम्बन्ध में यह बात अस्वीकारनीय है कि हिमालय के ही हजार मील से अधिक लम्बे क्षेत्र में अनेक प्रकार के लोक वृत्त प्रचलित हैं । वृत्तकार अपने अपने क्षेत्र की वैचित्र्य में इन लोक वृत्तों की ऐसे सुन्दर रूप से प्रस्तुत करते

हैं कि दर्शक वम्बई और अन्य नगरो की झिलमिलाती पोशाक को भूलकर उनके नृत्य की भावभरी मुद्राओ मे आनन्द विभोर हो जाता है ।

पहले मैं यहा जोनसार वावर के नृत्यो का कुछ उल्लेख कर रहा हूँ । मैंने लोक गीतो के प्रसंग मे सयना-लोकगीत का कुछ परिचय दिया है । यह गीत लोक नृत्य से ही सम्बन्ध रखता है ।

जोनसार वावर के और भी अनेक नृत्य बडे ही कलापूर्ण माने जाते हैं । मुझे वहा के सम्भ्रान्त परिवार की महिलाओ के कई लोक नृत्य देखने का अवसर मिला है । वहा की महिलायें जब हाथ की एक उगली पर थाली को अनेक भावभरी मुद्राओ मे नचाती हैं तब मानव-हृदय उनकी कला पर मुग्ध हुये बिना नहीं रहता । थाली नृत्य के समय वे सिर पर पानी से भरा गिलास भी रखती हैं । उनका नृत्य काफी देर तक चलता है परन्तु पानी की एक बूद नीचे नहीं गिरती । इस प्रकार के उनके और भी अनेक नृत्य हैं जो कला की दृष्टि से अपना विशिष्ठ स्थान रखते हैं ।

जोनसारी महिलाएँ थाली नृत्य की मुद्रा मे

थाली नृत्य जोनसार के अतिरिक्त गढवान, कुमायूँ और कुछ अन्य भागो मे भी लोकप्रिय है ।

जोनसार मे 'पाण्डव नृत्य' और 'थोरा नृत्य' वीरता को प्रगट करने वाले नृत्य हैं । थोरा नृत्य मे तलवारों का भी प्रयोग किया जाता है । जैता और जहा जोनसार के समारोह नृत्य हैं । ये नृत्य स्त्री और पुरुष दोनो के सम्मिलित नृत्य हैं । हासल और जागर इनके

पर्वतों के मोटिया चाद और कुछ दूसरे सोन ढ़ी बस्त्रों में सुत्न करने हैं। इनके सुत्नों में देवताओं को प्रसन्न करने का माय धार्मिक पाया जाता है।

काश्मीरी जनता के लोक सुत्नों में कोमल वाचनाओं का प्राबल्य माना गया है इनके लोक सुत्नों में प्रकृति प्रेम और सत्साध के साथ अम्यात्म की भावना भी मुखरित हुई है। वर्तत में सम्पूर्ण काश्मीर में लोकगीत और लोक सुत्नों का क्रम चलता है।

पर्वतों के बाजगी सोन येरोवर नृत्यकार हैं। ये सोन जैसे पर्वों उत्सवों और सामाजिक समारोहों में अपने नृत्य और गीतों से जनता का मनोरंजन करते हैं। चैती पछारा इनका एक ऐसा नृत्य है जब ये सोन चैत के महीने में सबलों के बर्थों पर जाकर अपना नृत्य दिखाकर धन माँगते हैं। बाजगी जाति अपने नृत्य और संगीत से ही पुजारा बनाती है। पुरुष डोल बजाते हैं और स्त्रियाँ नृत्य करती हैं। इसी प्रकार पर्वतों की बासी जाति भी नृत्य और संगीत से ही अपना पुजारा बनाती है। वे सोन शिव के उपासक माने जाते हैं। इनका बेकारी नृत्य बड़ा वाचपूर्ण माना जाता है। स्त्रियाँ इस नृत्य में फिरफनी की तरह नाचकर अपनी नृत्य कला का परिचय देती हैं।

कुमार का खँसी नृत्य बड़ा लोकप्रिय नृत्य है। इसमें प्रायः नवक प्रायः भेते हैं। वे नावक-नायिका भाई-बहिन और ली-पुत्र बोलों पावों का प्रदर्शन करते हैं।

पड़वाल का 'बीँछुलों नृत्य' भी अत्यन्त प्रिय है। कुमारी लड़कियाँ इस नृत्य में भाग लेती हैं। वे चाँदी की भँवरों पहनकर नाचती हैं। इस भँवरी आभूषण से वे कुचक की तरह घनेक ध्वनियाँ निकालती हैं। घर की बड़ी बूढ़ी स्त्रियाँ भीत जाती हैं।

नृत्यों के सम्बन्ध में वहाँ मुझे धार्मिक विस्तेषण नहीं करना है किन्तु दो बातें मुख्य रूप से बतानी हैं। प्रथम यह कि लोक नृत्यों में कलाकार अपने अपने क्षेत्र के अनुसार बाँधों का प्रयोग करते हैं। दूसरी यह कि कहीं लोक नृत्यकार मोटे लबावे पहनकर सुत्न करते हैं और कहीं वे मामूली बस्त्रों में काम बनाते हैं।

पड़वाल में कहीं गुराँ, डोल लगाया जाती और बमक से काम धिया जाता है और कहीं लबावे का प्रयोग किया जाता है। मिले कभी कभी बाँस के टुकड़ों से मधुर ध्वनि निकलते देखी है।

बेछ-सूबा के सम्बन्ध में वह बात अत्यन्त प्रिय है कि कहीं कहीं मुख पर बैहरे लगाकर भी नृत्य करने का रिवाज है। लहाब और शिन्दी में नृत्यकार मुख पर बैहरे लगाकर नाचते हैं। ये बैहरे जिस २ पल्लुओं की धाकृति वाले होते हैं। वे सोन पड़कीले रूप वाले बोले पहनकर नृत्य करते हैं। पीतों में वे सोन अपनी शिड़ ऊँच और पर्वतीय गाँवों का चित्रण करते हैं।

इस प्रकार हिमालय के इन लोक नृत्यों का हमारी संस्कृति से सीधा सम्बन्ध रहा है और प्रायः ही वे लोक नृत्य वह पर्वतों के लोक जीवन की एक सुन्दर झलक प्रस्तुत करते हैं।

संस्कृति का नवीनीकरण—

विद्वानों ने संस्कृति और सभ्यता में काफी अन्तर माना है। उनके अनुसार संस्कृति आत्मा से सम्बन्ध रखती है और सभ्यता मनुष्यों के कर्मों से। यहाँ मैं संस्कृति को आत्मा और कर्म दोनों से सम्बन्धित मानकर भारतीय संस्कृति के नवीनीकरण पर कुछ विचार प्रगट कर रहा हूँ।

सृष्टि के प्रारम्भ में मानव की जो स्थिति थी, उसमें आज बड़ा भारी परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। उसके प्रारम्भिक सामाजिक जीवन से आज का जीवन बहुत बदल चुका है। इसी प्रकार उसके धार्मिक विचारों में भी एक बड़ा परिवर्तन आया है। वैदिक काल के ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों जैसा जीवन व्यतीत करना आज कठिन समझा जा रहा है। भले ही इन गिने व्यक्ति उस पथ का अनुसरण करने में समर्थ हों। इसी प्रकार उस युग का पठन पाठन और गार्हस्थ्य जीवन भी बहुत बदल चुका है। एक समय था जब जीवन का मुख्य लक्ष्य धर्म था। उस समय मनुष्य अपने प्रत्येक कार्य को धर्म की कसौटी पर कसकर ही उसे क्रिया में लाता था। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त मनुष्य धार्मिक मान्यताओं से बंधा हुआ था। वह अपने खाने-पीने और उठने बैठने में भी धर्म को स्थान देता था।

परन्तु आधुनिक सभ्यता में भौतिकवाद ही मुख्य है। प्रत्येक व्यक्ति उस भौतिकवाद में इतना उलझ गया है कि वह वैदिक काल की मर्यादाओं का पालन नहीं कर पाता। आज यदि यह कहा जाय कि पुराणों के अनुकूल पूजा पाठ, व्रत और नियमों का प्रत्येक व्यक्ति पालन करे तो शायद सर्व साधारण का जीवन चलना ही कठिन हो जाए।

भारतीय समाज की व्यवस्था में यद्यपि धर्म, सदाचार और व्यक्तिगत जीवन को मुख्य माना है परन्तु आज उस समाज की व्यवस्था का रूप ही बदल गया है। फिर भी इतना अवश्य है कि हमारी संस्कृति के मूलभूत सिद्धान्त आज भी अमर हैं और ससार के विद्वान उनका आदर करते हैं।

एम. लुई जेकोलियट ने भारतीय संस्कृति की प्रशंसा में लिखा है—

“हे प्राचीन भारतभूमि ! हे मानव जाति की पालिका ! हे पूजनीया ! हे पोषिका ! तुझे नमस्कार है, नमस्कार है। तुझे शताब्दियों के अत्याचार आज तक नष्ट न कर सके। तेरा स्वागत है। हे श्रद्धा, प्रेम, कला और विज्ञान की जन्मदा तुझे नमस्कार है।” *

जार्ज वर्नाडेशा का कथन है—

“भारतीयों की मुखाकृति में जीवन के प्रकृत रूप का दर्शन होता है। हम तो कृत्रिमता का आवरण ओढ़े हुए हैं। भारतीय मुख मंडल की सुकुमार रूप-रेखाओं में ही कर्ता के कराड्गुष्ठ की छाप दिखाई देती है।” *

* तपोभूमि भारतीय सभ्यता १६३३

पारश्वात्य सम्प्रदाय के सम्बन्ध में चीन के सुविख्यात विद्वान डा सापाठेन का कहना है—

‘पारश्वात्य सम्प्रदाय द्वारा संसार में धार्मिक स्थापित नहीं हो सकती थीर न किसी देश की वास्तविक उत्पत्ति ही हो सकती है क्योंकि उस सम्प्रदाय के मन्त्र स्थल में हिंसा तथा स्वार्थ की महुरें उठा करनी हैं और वही महुरें आये बसकर देश के परधानाथ का कारण होती हैं ।’ *

इन विद्वानों के प्रतिरिक्त और अनेक पारश्वात्य विद्वानों ने भारतीय संस्कृति का गुणगान किया है । अपने देश के नेता भी भारतीय संस्कृति को विश्व के लिये कल्याणकारी मानते हैं । महात्मा गांधी भी ने एक स्थान पर लिखा है—

‘दुनिया में किसी संस्कृति का घण्टार इतना भर-भूरा नहीं है, जिसका हमारी संस्कृति का है । हम लोगों ने उसे सभी जाना नहीं है । हम उसके अध्ययन से दूर रहने लगे हैं । हमें उसके गुण जानने और मानने का मौका भी नहीं दिया गया । हमने उसके अनुसार चलना करीब करीब त्याग दिया है ।’

जिस समय अंग्रेजों के विश्व लड़े वर्ष १८५७ ई. के स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीयों की पराजय हुई और अंग्रेज भारत पर शासनांकुश होने उन दिनों युवत-मानों के परवाचारों से वर्जित हिन्दू लोग किर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे । उस समय पहली दिसम्बर १८५८ को महाराणी विक्टोरिया की तरफ से जो घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया उसमें बाध्य होकर अंग्रेजों को यह बचन देना पड़ा कि हिन्दू संस्कृति के सम्बन्ध में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायगा ।

हिन्दू संस्कृति के प्रसंग में हम बड़ा प्रख्यात विद्वान् मैक्समुलर का उस समय का यह पत्र उद्धृत कर रहे हैं जो उन्होंने महाराणी विक्टोरिया को लिखा था । वे लिखते हैं—

सम्पूर्ण विश्व में समस्त प्राकृतिक सामग्री से सम्पन्न धर्मिक शक्ति और सम्पत्ति से समलङ्कित देश मेरे विचार से भारतवर्ष ही है ।

‘यदि मुझसे पूछा जाए कि किस देश में मानव मस्तिष्क ने अपनी सुकलित शक्तियों को विकसित किया जीवन के बड़े-से-बड़े प्रश्नों पर विचार किया और ऐसे समाधान दू द भिन्न-भिन्न मिलकी और प्लेटो और काण्ट के दर्शन का अध्ययन करने वालों का ध्यान भी आकृष्ट होना चाहिये तो मैं भारतवर्ष की ही ओर धकेल करूँगा ।’

‘यदि मैं अपने साथ से पूछूँ—किस साहित्य का अध्ययन लेकर सैमेटिक भूतनाम और केवल रोमन विचारधारा में बहते हुए यूरोपीय अपने आध्यात्मिक जीवन को

अधिकाधिक विकसित, अत्यन्त विश्वजनीन, उच्चतम माननीय बना सकेंगे—जो जीवन इन्होंने मे ही सम्बद्ध न हो अपितु भारत एव दिव्य हो, तो मैं फिर भारतवर्ष की ही ओर उल्टेन कम्पा ।’*

(सन् १८५८ में महागनी त्रिपटोरिया को भेजे गये एक पत्र में)

यह मेरा आशय भारतीय सस्कृति की विशेषता को प्रगट करने का यही है कि युग बदल जाने पर भी भारतीय सस्कृति की मूलभूत बानें आज भी समाज को शक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। मानव वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में आज भी भारतीय सस्कृति का महारा चाहना है। इन महारों के लिये यह आवश्यक है कि वह अपनी पारम्परिक वृत्तियों पर नियन्त्रण लगाये और मानवता के पोषण का लक्ष्य निर्धारित करके अपने जीवन की क्रियाओं को नियमित करे।

इस नियन्त्रण के लिये जहाँ भारतीय सस्कृति की क्षरण में जाना आवश्यक है, वहाँ इस बात का भी ध्यान रखना है कि पारम्परिक वृत्तियों को उभारा न मिले। आज देखने में आ रहा है कि शोषण करने वाले भी अपने को सम्य समझते हैं। भारतीय सस्कृति में इस प्रकार के शोषण को त्याज्य माना गया है।

भारतीय सस्कृति की यह विशेषता रही है कि उसमें स्वार्थ सिद्धि को कोई स्थान प्राप्त नहीं। उसमें परमार्थ को विशेष स्थान दिया गया है। परन्तु इस समय

‘If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty that Nature can bestow, I should point to India

‘If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life and has found solutions of some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant, I should point to India

‘And, if I were asked myself from what literature we here in Europe, we who are nurtured almost exclusively on the thoughts of the Greeks and Romans and of the Semetic race, the Jewish, may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more perfect, more universal, in fact more truly human, a life not for this life only, but a transfigured and Eternal life, again I should point to India’

(In a letter to Queen Victoria in the year 1858)

* कल्याण का हिन्दू सस्कृति विशेषाङ्क

परमार्थ की बात करना मूर्खता समझा जा रहा है। इस विचार की बहसने के बिना हमें भारतीय संस्कृति को एक नये रूप में रखना है।

यह आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य की सांत्विक कृतियों को प्रोत्साहन मिले। इसके लिये धार्मिक उपदेश करने से अब काम नहीं चल रहा। यदि मनुष्य अपने धातुरण को ठीक रखकर दूसरों से कुछ भाषा करे तो सम्भव है, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़े।

यह समझ का जो स्तर गिरा है, उसने सम्पूर्ण भारत को प्रभावित किया है। उस प्रभाव से हिमालय के शेष भी बचते नहीं बचे हैं। जिन क्षेत्रों में देवताओं और ऋषियों की बाली भूखी उनमें भी पास्तविक कृतियाँ चलने लगी हैं। इससे बचने के लिये आवश्यकता है कि उन कृतियों को सांत्विक कृतियों से दबाया जाए।

इस सम्बन्ध में आचार्य मुनि सुजीत कुमार का कहना है—

“किसी देश के मुख्य या स्त्री को देखकर आप उस देश की संस्कृति की अवस्था का मोम लगा सकते हैं। आप यह जान सकते हैं कि वह जाति या देश सभ्यता की कितनी सीढ़ियाँ चढ़ा है। उसकी धार्मिक सामाजिक धार्मिक और सांत्विक परम्परा केंसी है उसका धारि कहाँ से है और अन्त किन्कर प्रतिमान है ?

“आपको विशिष्ट है कि संसार का कुछ स्वल्प ब्रह्मण्य है। मनुष्य उस अमल्य सत्त्व का एक मंड है। उसके चारों ओर एक प्राणसीन आवरण-आठारण बना है। इसलिये वह सत्ता महत्त्वपूर्ण हो जाती है। विभिन्न विद्वानों बहिरों और चार्मिकों ने इस ब्रह्म सत्ता की अपने रूप और रक्त खोजी और खोजी हैं। बचाला है लेकिन हमने उस की वह रक्त जाने की बकरत नहीं। हमें उसके गहरीत को जाना है। किसी ने अपनी खोजी में उसे ईत कहा अर्द्धत कहा ईताईत और विशिष्ट ईत कहा। कोई धूम्य बताकर धूम्य हो गया। लेकिन वह सब ने स्वीकार किया कि ब्रह्मसत्ता है और उसका संस्कारित-स्वरूप संस्कृति है। जो संस्कृति के द्वारा अलंकृत है, वह संस्कृत (किया हुआ) है।

मनुष्य के श्रेष्ठ तत्वों के सम्बन्ध में उनका कहना है—

“इस आत्म तत्व के प्रकाश में मनुष्य ने पिछले सहस्रों वर्षों में ज्ञान विज्ञान बुद्धि हृष्य प्रकृति धारि अनेकानेक क्षेत्रों में अकल्पनीय उपगति की। यद्यपि इस काल में हमें मनुष्य के मुर और अमुर सभी स्वरूप देखने को मिले। राक्षस लंछ बाणानुर जैसे अमुर भी हुए। पर निर्माश और मर्बाश के पुत्रोत्तम राज लक्ष्मण छप्पल पीठम और महावीर जैसे अलकाली भी इसी अवधि में हुने। मानव धाये बड़ा और उसके भीतर जो ‘मानवता’ सोई भी वह खरी और वह भी धाये बढ़ी। इस प्रकार, हम कहने कि संसार सागर में मानवता का अमिवात चलता रहा।”

‘राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर के जन्म ने इतना तो प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य आधुनिक, विनाशात्मक ताकतों में मदद लड़ता रहा है, नष्टता रहेगा और जब उसके साधारण रूप में काम न चलेगा, तो लोक-उद्धारक भगवान बनकर अन्तिम समय तक लोक की रक्षा करेगा ।

‘यही हमारी सस्कृति का समुज्ज्वल स्वरूप दृष्टिगोचर होना है—विनाश, हिंसा, वधरता एवं द्वेष में लड़ना, उनपर मनुष्य के देव-गुणों की विजय प्रतिष्ठित करना ।’

इस समय ससार भर में विनाश, हिंसा और घृणा का वातावरण बन गया है । इससे भारत भी आज प्रभावित हो रहा है । आश्चर्य की बात तो यह है कि जिन देशों ने किसी समय भारत को अध्यात्मिक गुरु मानकर उसके चरणों में मत्सक झुकाया था, वे ही आज उसकी सस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं । ऐसी दशा में भारत को अपनी सस्कृति को सुरक्षित रखने के लिये अपने विचारों में एक बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

समय के अनुसार इसमें परिवर्तन लाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है । हमें इस बात को नहीं भूल जाना है कि समय के अनुसार परिवर्तन न लाने से समय समय पर भारी क्षति उठानी पड़ी । यदि मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय मोमनाथ मंदिर के देवताओं के भरोसे न रहकर रक्षा का संगठित प्रयत्न किया जाता तो हिन्दू समाज का इतना अधिक विनाश न होता जितना उनकी शक्ति पर विश्वास कर लेने से हुआ ।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि वैदिक काल की सस्कृति प्रत्येक दृष्टि से श्रेष्ठ थी । उसके शान्ति, सहनशीलता, सत्यनिष्ठा, इन्द्रियो पर विजय, दानशीलता, दयालुता एवं नम्रता ऐसे गुण हैं जिनको सभी ने स्वीकार किया है । जीवन में सात्विकता की भावना रखना आर्यों का एक महान गुण था ।

पौराणिक काल में भी ये सब गुण भारतीय सस्कृति के अंग बने रहे परन्तु मनुष्य के यज्ञों और कर्मकाण्ड का प्रकार बदल गया । उस समय के धर्म शास्त्रों में ऐसी बातें सम्मिलित हो गईं जिनका वेदों से कोई सम्बन्ध न था । पंडितों ने फिर भी भारत के अध्यात्मवाद को बनाये रखने का यत्न किया । पूजा पाठ की विधि बदल जाने पर भी वे भगवान में आस्था रखते रहे । परन्तु उनका क्रम देर तक न चल पाया । अध विश्वासी ने सांस्कृतिक परम्पराओं को भारी क्षति पहुँचाई । इसका परिणाम यह हुआ कि भगवान बुद्ध को कठोर साधना करके मानवों को सात्विकता, पवित्रता और अहिंसा की ओर लाना पड़ा ।

भगवान बुद्ध के विचारों का ससार भर पर प्रभाव पड़ा । उनके उपदेशों का सर्वत्र स्वागत हुआ परन्तु उनके निर्वाण के पश्चात् कुछ वर्ष बीतने पर बौद्ध धर्म और

बौद्ध संस्कृति में अनेक परिवर्तन आये । भारत और भारत से बाहर के देशों में बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का रूप ही बदल गया । परिणाम यह हुआ कि बौद्ध-कामीन संस्कृति अधिक तेर तक न टिक सकी ।

इस युग के उपरान्त आरिष्टिकराचार्य का प्राबुधान हुआ । उनके समय में बौद्ध संस्कृति का रूप बदल गया । उन्होंने बौद्ध-धर्म का अध्ययन करके पुनः वैदिक संस्कृति को स्थापक बनाने का बल किया । इस युग के उपरान्त भारत की संस्कृति को मुस्लिम एवं क्रिस्चियन संस्कृतियों ने प्रभावित किया । मुसलमानों के आने पर भारत के सामान्य राज सैन्य रीति रिवाजों और धार्मिक विचारों में परिवर्तन आना स्वाभाविक ही था । पुराने विचारों को बदलने बिना उस समय के लोगों का जीवन नहीं चल सकता था । ईसाई धर्म के प्रभाव से भारतीय संस्कृति में अनेक परिवर्तन आये । धार्मिक भावनाओं को उस काल में चारी ठेस पहुँची । परन्तु भारत के संतों और महात्माओं धर्माचार्यों एवं धार्मिक विद्वानों ने प्राचीन संस्कृति की रक्षा के लिये अनेक साधन निकाले । उन्होंने भारत के साधन-भारत ज्ञान और सामाजिक जीवन की रक्षा के लिये अपने अपने क्षेत्रों में कार्य किया और भारत की सम्प्रदायनिति को नष्ट होने से बचाया ।

इस युग के पश्चात् भारत में महर्षि ब्रह्मन्त्र ने प्रवेश किया । उन्होंने प्राचीन वैदिक धर्म को पुनर्जीवित करके जनता को नये विचार दिये । उनके पश्चात् महात्मा गांधी जी का कार्य प्रारम्भ हुआ । अद्यपि उनका कार्य राजनीति से सम्बन्ध रखता था परन्तु उन्होंने अपनी राजनीति में सत्य और अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया । प्राचीन धर्म धात्रों के अनुसार सत्य और अहिंसा धर्म के दो स्तम्भ हैं । सत्य पर ही मानव का अस्त्य जीवन आधारित है । इसी प्रकार अहिंसा के बिना भी मनुष्य धार्मिक कला को स्थिर नहीं रख सकता ।

महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के साथ साथ न्यायान की प्रार्थना को भी महत्व दिया । उन्होंने सभी वर्गों की उन बातों को अपनी प्रार्थना का अंग बनाया जो एक दूसरे से सामंजस्य रखती थी । उनकी प्रार्थना संघर्षों में हारों पर नारी बड़ी भडा और लज्जा के साथ सम्मिलित होती थे । उनके प्रवचनों में सम्मिलित होने वाले विदेशी विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया है कि गांधी जी की नारी का भारमा पर बड़ा प्रभाव पड़ता था ।

गांधीजी के भिन्न के पश्चात् भारत में धर्म निरपेक्षाता की दृष्टि से सभी वर्गों और संस्कृतियों का समन्वय किया जा रहा है । इस समय बहो धार्मिक धाचार्य मौलवी और पादरी अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं वहाँ इस बात का प्रयत्न भी हो रहा है कि विभिन्न धर्मावलम्बी एक दूसरे के धार्मिक विचारों का लाभ उठा कर एकता स्थापित करने में सफल हों ।

भारत सरकार ने देखा जाय तो सस्कृति का रूप ही बदल दिया है। इस समय इस बात का यत्न किया जा रहा है कि ससार भर में मानवता की रक्षा हो और जो शक्तियाँ मानवता के विनाश में लगी हैं, उन्हें दूसरी ओर लगाया जाय। अपने आपको विनाश से बचाना और दूसरों की विनष्ट होने से रक्षा करना आज सस्कृति का मुख्य आधार बन गया है। परन्तु फिर भी मानव इससे दूर जाना चाहते हैं। ऐसी दशा में आवश्यकता है कि भारत के अध्यात्मवाद का तेजी से प्रचार हो।

समय के अनुसार बदलकर हमें अब अपने आपको सुसस्कृत बनाना है। भौतिकवाद की लपटों से बचकर जब तक हम अध्यात्मवाद की ओर नहीं आयेंगे तब तक हमारा और हमारे समाज का कल्याण नहीं।

शिक्षा का प्रसार—

हिमालय की दुर्गम घाटियाँ किसी समय देवताओं की क्रीडा-भूमि रही। उसके उपरान्त साधु, महात्माओं और योगियों ने उन्हें अपनी एकान्त तपस्या के लिये चुना। समय परिवर्तित होते होते अब उन घाटियों और उनके समीपवर्ती शिखरों पर सामान्य जन विहार करते हैं। इतना ही नहीं किन्तु उनसे सम्पर्क स्थापित करने के लिये आज हमारे देश के नेता भी प्रयत्नशील रहते हैं।

एक समय था जब सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में सीढ़ी सी पड़ित ही रहते थे, जन साधारण को शिक्षा से कोई काम न था। वे अपनी बोलचाल के बल पर ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते थे।

उस समय के पड़ितों की यह दशा थी कि वे निम्न वर्गों को अक्षर ज्ञान कराना पाप समझते थे। उनके कानों में शास्त्रों की बातें पहुँचने को वे अधर्म मानते थे। परन्तु अब वह 'अधकार युग' समाप्त हो चुका है। सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में अब अनेक शिक्षण संस्थायें कार्य कर रही हैं। स्वतंत्रता के उपरान्त तो इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हुआ है।

एक बार की बात है कि उत्तरकाशी में डा० सम्पूर्णानन्द जी गये थे। उस समय वे उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य मंत्री थे। जिस समय वहाँ के कार्यकर्ताओं ने उनके सम्मुख टिहरी गढ़वाल जिले की शिक्षा सम्बन्धी कुछ समस्याएँ रखी उस समय उन्होंने यही कहा—'हम तो चाहते हैं कि आप न केवल लड़कों की उच्च शिक्षा की माग करें किन्तु अपनी लड़कियों के लिये भी अधिक से अधिक विद्यालय खोलें।'

इस समय टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, गढ़वाल और पिथौरागढ़ चारों सीमावर्ती जिलों में अनेक विद्यालय चालू हैं। लड़कों के विद्यालयों के अतिरिक्त अब इन जिलों में लड़कियों के भी विद्यालय खुल गये हैं। राजमाता कमलेश्वरी शाह ने टिहरी में लड़कियों का कालिज खोलकर स्त्री शिक्षा में —

कुछ क्षेत्रों में सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने भी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कों पाठशालायें खोली गई हैं।

हिमाचल के एक बड़े भाग में धार्मिक समाज ने भी शिक्षा के प्रचार में महत्वपूर्ण कार्य किया है। धार्मिक समाज ने उत्तराखण्ड के पचासों स्थानों में पाठशालायें स्थापित कीं। हिमाचल के कितने ही स्वामी ऐसे हैं जहाँ धार्मिक समाज के कार्यकर्ता लड़के और लड़कियों के हाई स्कूल बना रहे हैं। रामगढ़ जैसे स्थान में महर्षि दयानंद के नाम पर एक विद्यालय शिक्षा संस्था बना रखी है। धार्मिक समाज के नेता महात्मा नारायण स्वामी ने इस संस्था की स्थापना की थी। इस प्रकार की संस्थाएँ मसूरी घिमसा नैनीताल अस्मोड़ा धादि अनेक स्थानों में शिक्षा को विस्तार देने का यत्न कर रही हैं।

इस प्रकार का काम हिमाचल के अन्य क्षेत्रों में भी हुआ है। काश्मीर राज्य के अन्तर्गत अनेक विद्यालय बान्धे हैं। अहाल छिक्कियाँ और नैफा के पिछड़े क्षेत्रों में भी अब शिक्षा की किरछें फूट रही हैं। वास्तविक बात तो यह है कि अब हिमाचल की दुर्गम गाँवियाँ भी ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होती जा रही हैं।

शिक्षा का एक दूसरा दृष्टिकोण भी हम सबके सम्मुख विद्यमान है। पर्वतीय गाँवियों और शिखरों में बाध करने वाले अब अपने लड़के और लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये भारत के बड़े बड़े शहरों में भेज रहे हैं। वे चाहते हैं कि बुनियादी चीज़ें हमारे बालक और बालिकाओं पिछड़े न रहें किन्तु अपने बढ़कर भारत के मस्तक को उन्नत करने में सफल हों।

इन क्षेत्रों के रहने वाले आज केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बड़े २ परों पर कार्य कर रहे हैं। कितने ही ऐसे युवक हैं जो अपनी प्रतिभा के बल पर प्रशासन के कार्यों में लगे हुये हैं। इन क्षेत्रों के रहने वालों ने ग्राम-समिती सरकारी दिमागों में उच्च पर प्राप्त किये हुये हैं। इनके अतिरिक्त विद्यालय के ऐसे भी अनेक विज्ञान हैं जो अपने ज्ञान से देश भर का मार्ग दर्शन करने में सहायक बने हुये हैं।

शिक्षा के सम्बन्ध में जहाँ यह उज्ज्वल पक्ष हमारे सामने आता है वहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि ग्रामीण लोग अपने बालक बालिकाओं को शिक्षा दिलाने की ओर आगे बढ़े दिन-बेदिन कामों में लगाये रहना अभिन्न पर्वत करते हैं। उनका कहना है कि यदि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने लें तो उनके घर के नामचीन पूरे न हों। इस प्रकार की विचारधारा को अब बदलने का यत्न किया जा रहा है और समाज की जाती है कि धीरे-धीरे पिछड़ा वर्ग भी शिक्षा में लाभ उठाने लगेगा।

जहाँ तक निम्न वर्ग के लोगों की शिक्षा का प्रश्न है इसके लिये राज्य सरकार और सार्वजनिक कार्यकर्ता दोनों ही इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि इनकी भी उच्च वर्ग के समान शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अवसर प्राप्त हो।

गांधी युग का प्रभाव —

हिमालय की सस्कृति को राष्ट्रपिता गांधी जी के विचारों ने एक नवीन रूप दिया है। उनका मुख्य ध्येय यह था कि मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। इसके लिये उन्होंने हरिजन एवं सबर्ण दोनों को समान स्तर पर लाने का यत्न किया।

गांधी जी हिमालय के अनेक स्थानों में गये। उन्होंने वहाँ की सार्वजनिक और प्रार्थना सभाओं में हरिजनों को समान रूप में साथ लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जिन दिनों महात्मा गांधी जी अल्मोड़ा जिले में कोसानी स्थान पर रहते थे, उनकी सभा में वहाँ के सभी वर्ग समान रूप से भाग लेते थे। कोसानी में उन्होंने 'अनासक्ति योग' नाम की पुस्तक भी लिखी थी। प्रसन्नता की बात है कि अब उनकी विदेशी शिष्या सरला बहिन गांधी जी के विचारों को विस्तार देने में सलग्न हैं। वे एक आश्रम चला रही हैं।

कुछ वर्ष पूर्व हिमालय में गांधी जी की शिष्या मीरा बहिन ने भी प्रबुद्ध कार्य किया था। उन्होंने ऋषिकेश के समीप बहुत वर्षों तक 'पशुलोक' चलाया था। यहाँ से वे चम्पा के समीप चली गई थी। वहाँ उन्होंने 'पक्षीकुल' नाम की संस्था खोलकर पर्वतीय भाई बहिनों में गांधी जी के विचारों का फैलाने का यत्न किया। मुझे उनके दोनों आश्रमों में जाने का अवसर मिला था। मैंने देखा था कि वहाँ के रहने वाले उनको बड़ी श्रद्धा से मस्तक झुकाते थे। उन्होंने छोटे बड़े वर्गों में प्रेम उत्पन्न करने का भरसक यत्न किया।

गांधी जी के विचारों को फैलाने में गांधी आश्रम के कार्यकर्ताओं ने भी काफी योग दिया है। खादी आश्रमों के द्वारा उन्होंने जहाँ खादी का प्रचार किया वहाँ समय-समय पर अनेक आयोजन करके गांधी विचारों को भी फैलाया।

गांधी विचारों के प्रसार में हरिजन कार्यकर्ताओं ने भी बड़ा योग दिया है। इन्होंने पुराने विचारों में परिवर्तन लाने के लिये बड़े कष्ट सहन किये हैं। अब से बीस वर्ष पहले की बात है कि मुझे रामगढ़ (जिला नैनीताल) जाने का अवसर मिला था। वहाँ मेरे एक मित्र डा० मदन मोहन मित्तल ने 'शिल्पकार सम्मेलन' आयोजित किया था। उसमें मुझे भाग लेने का अवसर मिला। उस समय मैं यह नहीं जानता था कि 'शिल्पकार' मैदानी भागों के समान निम्न वर्ग के व्यक्ति होते हैं। सम्मेलन में वहाँ के कुछ शिल्पकारों ने जब उच्च वर्ग की अनेक ज्यादतियों का उल्लेख किया तब समझ में आया कि ये लोग निम्न वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं। उस समय शिल्पकारों ने अपनी एक चाय की दुकान लगा ली थी। इस पर उच्च वर्ग के लोगों ने बड़ी आपत्ति की थी। परन्तु हरिजन कार्यकर्ताओं ने कष्ट उठाकर भी शिल्पकारों को उन्नत करने का सतत प्रयत्न किया।

इधर टिहरी में गांधी जी के धन्य भक्त ठहकर बापा के नाम पर जो छात्र-वास स्थापित किया गया है, उसके संवासकों एवं उसमें निवास करने वाले विद्यार्थियों ने गांधी विचारों के प्रसारण में निस्संदेह सघनहीन कार्य किया है। मुझे इस छात्र-वास के कई समारोहों में सम्मिलित होने का सीनाम्ब मिलता है। छोटे छोटे बातक बापिकाओं को 'महात्मा गांधी जी की जय बोसते सुनकर ऐसा लयता था कि हिमालय की इन उपत्यकाओं में गांधी जी की आत्मा का जमत्कार आया हुआ है।

मुझे एक बार उत्तरकाशी में धाराजित हरिजन सम्मेलन में भाग लेने का अवसर भी मिला था। इस सम्मेलन में राज्य सरकार के अनेक विभागीय अधिकारी सम्मिलित हुए थे। वहाँ के निम्नवर्ग की धार्मिक स्थिति को उल्लेख करने पर उस समय मुख्य रूप से विचार किया गया था। मैंने उस समय ऐसा अनुभव किया कि इस देश के रहने वालों पर गांधी जी के विचारों का काफ़ी प्रभाव पड़ चुका है। धार्मिक संकट में पड़े निम्न वर्ग के सामने उस समय मुख्य समस्या यह थी कि वे अपना निर्धन किस प्रकार बनायें। ऐसे कुछ सामाजिक समस्याओं पर भी विचार हुआ था।

जिस समय मैं सर्व प्रथम बबरीनाथ की यात्रा पर गया था उस समय वहाँ हरिजन संघ दिल्ली के कुछ कार्यकर्ता भी पहुँच चुके थे। उस दिनों मंदिर के प्रमुख भी पुस्तोत्तम बगवाड़ी थे। उन्होंने पहले दिन ही हरिजन कार्यकर्ताओं को यह स्वीकृति दे दी थी कि वे निश्चित समय पर मंदिर दर्शन के लिये आवें। जिन पर्वों में कुछ आपत्ति की थी उन्हें समझ दिया गया कि वे समय के अनुसार अपने विचारों का बहसकर हरिजनों के मंदिर प्रवेश के कार्य में सहायक बनें। वे लोग इस बात को जानते थे कि राज्य सरकार ने मंदिर प्रवेश बिल स्वीकार करके प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर दर्शन का अधिकार दिया हुआ है। अतः मैं लोग नहीं रहे और हरिजन कार्यकर्ताओं की एक टोली ने तम्बूरे पर भजन गाते हुए बबरीनाथ-मंदिर में प्रवेश किया। इस प्रकार भारत के विख्यात मंदिर की छीकियों पर महात्मा गांधी की जय बोसते हुये इन सभी कार्यकर्ताओं ने गांधी विचारों को प्रसार देने में महत्त्वपूर्ण कार्य किया।

इस हरिजन टोली के सम्बन्ध में एक बड़ी ही विचित्र बात भी सामने आई। मैं मंदिर के विभाग घूँ में ठहरा हुआ था। मेरे एक दो बातकार नाई वहाँ घाये उनमें से एक ने पूछा 'क्या यह बात सच है कि वे लोग धर्मी बनार हैं?' मैंने उन्हें उत्तर दिया कि यह तो मुझे माफ़ूम नहीं कि वे धर्मी और बनार हैं परन्तु इतना धन्य है कि वे हरिजन हैं। वह व्यक्ति मेरी बात सुनकर तत्काल कह उठा 'वे तो इतने उज्ज्वल कपड़े पहने हुये हैं कि इन्हें कोई छोटी जाति का मान ही नहीं सकता।

ऐसे और भी अनेक अवसर घाये हैं जब जन पर्वों के रहने वालों ने महात्मा गांधी के प्रति अपनी प्रभाव बढ़ा व्यक्त की है। हिमालय की उपत्यकाओं में जो कार्य इस दिशा में हुआ है, वह निस्संदेह सघनहीन है।

हिमालय पर

शत्रु की कुदृष्टि

देवभूमि रण क्षेत्र बनी

राष्ट्र रक्षा आज का धर्म

हिमालय पर

शत्रु की कुदृष्टि —

हिमालय के हिमाच्छादित शिखर, उसरी उपत्यकाएँ एवं घाटिया मदा ने भजेय रही हैं। इन शिखरों पर वास करने वाले देवता इसके रक्षक रहे। ऋषि, मुनियों और देवी देवताओं के ये हिमगिरि शृंग धार्मिक भावनाओं के लिये ससार भर में विख्यात हुये। सम्पूर्ण भारत के श्रद्धालु नर नारियों ने इन हिमगिरि शृंगों में स्थापित मंदिरों और तीर्थ स्थानों का भ्रमण करके इनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति का परिचय दिया। हिमालय के इन शिखरों और उपत्यकाओं की ओर शत्रु ने कभी आख उठाकर देखने का साहस नहीं किया। परन्तु अब कुछ समय से ये सब स्थान शत्रु का निशाना बने हुये हैं।

इस समय हिमालय की ओर चीन और पाकिस्तान दो देशों की अनेक गति-विधियाँ चल रही हैं। पाकिस्तान ने सन् १९४७ के विभाजन के पश्चात् काश्मीर पर आक्रमण करके हिमालय की सीमा पर युद्ध का प्रारम्भ किया था। उन्होंने कवायलियों की मदद से काश्मीर के लगभग एक तिहाई भाग को अपने अधिकार में लेकर वहाँ 'आजाद काश्मीर' राज्य स्थापित करने का ढोंग रचा। यदि उस समय भारत सरकार युद्ध बंदी स्वीकार न करके कठोर कदम उठाती तो सम्भव था कि पाकिस्तान काश्मीर लेने का कभी नाम न लेता।

पाकिस्तान ने काश्मीर के लिये अनेक बार सघर्ष किया है। उसने भारत के साथ अनेक बार समझौते किये परन्तु उनका पालन न करके, वह काश्मीर लेने के लिये ही सघर्ष करता रहा। उसने ५ अगस्त १९६५ को काश्मीर पर एक बड़ा आक्रमण करके युद्ध को भड़काने का पूरा यत्न किया। इस आक्रमण के सम्बन्ध में उसने यही कहा कि यह काश्मीर की जनता का विद्रोह है। परन्तु जब वहाँ अमरीकी और पाकिस्तानी सशस्त्र पकड़े गये तब यह बात सामने आई कि पाकिस्तान ने काश्मीर पर आक्रमण किया है। उसने घुसपठियों को भेजकर सारे काश्मीर में अशांति उत्पन्न करने का जो पड्यत्र रचा था, उसमें वह पूर्णतया असफल रहा। युद्ध में बुरी तरह पिटकर भी वह अभी तक काश्मीर पर अपनी युद्ध-दृष्टि लगाये हुये है।

पाकिस्तान के इस आक्रमण से पूर्व १९६२ ई० में चीन ने हिमालय के कुछ क्षेत्रों में आक्रमण किये। उसने नेफा सिकियांग और लद्दाख में घुसने का यत्न किया

चीनी फौजी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्रों में घुसकर संभाव्य नोतिवा बनाई। उस समय भारत को भारी क्षति उठानी पड़ी। इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय वह कल्पना नहीं की जाती थी कि चीन मित्र होते हुये भारत पर आक्रमण करेगा।

चीन के आक्रमण ने हिमालय के लगभग दो हजार मील सम्मेल क्षेत्र को सैनिक नतिविधियों का केन्द्र बना दिया। उसने हिमालय के हिमाच्छादित चिखरों तक सड़क बनाने का बल किया। परन्तु भारत सरकार ने उसका साहस धीरे धीरे के साथ मुकाबला करके उसे भारतीय क्षेत्र से बाहर निकालने का बल किया। जिन हिम चिखरों पर मोता बाक्य पहुंचना कठिन समझा जा रहा था भारत के साहसी वीरों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर वहां घस घस पहुंचाकर शत्रु को पीछे धकेलने में सफलता प्राप्त की।

कुछ राज्यों ने चीन धीरे भारत के बीच समझौता कराने का बल किया। कुछ विराम हुआ और दोनों देशों ने निश्चित स्थान तक हटकर अपनी रक्षा पंक्तियां बनाईं। प्रयत्न करने पर भी अभी तक चीन धीरे भारत के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। चीन ने अभी ऐसा वातावरण नहीं बनने दिया जिससे कुछ का सतत दम जाता किन्तु वह ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है कि दोनों देशों की सेनाओं में सीमा संबंध हो जाय। उसने भारत सीमा पर एक बड़ी संख्या में चीनी सेनाओं एकत्रित की हुई हैं। सिक्किम धीरे लद्दाख में उसने कई बार घुसने का बल किया है।

जिस समय अगस्त १९६५ में पाकिस्तानी कुचर्छियों ने काश्मीर में आक्रमण किया उस समय यह धांधला होने लगी थी कि कहीं चीन आक्रमण न कर बैठे। भारत ने पाकिस्तान धीरे चीन दोनों देशों की सेनाओं से मोर्चा लेने की जो दृढ़ नीति उस समय अपनाई, उसने भारत के अस्तक को सतार भर में डंका कर दिया।

पाकिस्तान अभी तक कुछ की तैयारी में है। वह काश्मीर स्वातंत्र्य और बाङ्गोर धादि क्षेत्रों में आक्रमण करने की बात में है धीरे चीन लद्दाख से मध्य तक के विद्यमान क्षेत्रों में वहां अचरार मिले घुसना चाहता है।

हिमाचल की सीमा के प्रसंग में यहां हम भारत धीरे तिब्बत सीमा का भी कुछ उल्लेख कर देना आवश्यक समझते हैं। भारत धीरे तिब्बत दोनों देशों के मार स्परिक सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहे हैं। तिब्बत धीरे भारत का व्यापारिक सम्बन्ध उस समय तक चलता रहा जब तक चीन ने तिब्बत पर अधिकार नहीं कर लिया था।

तिब्बत पर चीन का अधिकार हो जाने पर उत्तराखण्ड का एक बड़ा भाग भी चीनियों का निधाना बना। चीन ने इस बात का कई बार बल दिया कि वह माना नीति धीरे मैत्री पाठियों में कुचर्छ करे परन्तु भारत ने इन सब बातियों की सुरक्षा का

जो प्रग्रय किया है, उनके सामने चीन के मैदानों का यह माहस नहीं कि वे भारतीय सीमा में घुस आयें। वैसे वे कई बार माना और नीति घाटियों में चोरी छिपे आये और उनमें से कुछ पकड़े भी गये।

एक तरह चीन हिमालय के अनेक भागों में घुसने का यत्न कर रहा है। वह चाहता है कि भारत के त्रिम क्षेत्र में उसे प्रवेश मिले, आक्रमण करे। इधर भारत सरकार ने हिमालय की सम्पूर्ण सीमा को सुरक्षित करने का यत्न किया है।

देवभूमि रणक्षेत्र बनी—

हिमालय को देवभूमि कहा गया है। हिमालय के उपरत शिखरों और उपत्यकाओं में अनेक देवों ने वास किया। इसी कारण ये सब देवी वृत्तियों के केन्द्र भी माने जाते हैं।

हिमालय के उत्तुङ्ग शिखर एवं उससे सम्बन्धित पर्वतमाला सम्पूर्ण आयवर्त देश की रक्षा करती रही है। वास्तविक बात तो यह है कि उत्तर में यह हमारी प्राकृतिक प्राचीर है। इस प्राचीर के उन्नत शिखरों में बसे तीर्थ स्थान, और उन शिखरों से निकलने वाली नदियाँ सदा-मदा से धार्मिक प्रेरणा दे रही हैं। ये पवित्र नदियाँ और ये अनेकों तीर्थ आज सम्पूर्ण भारत के लिये भावात्मक एकता और धर्म के केन्द्र बन गये हैं। देश के प्रत्येक प्रान्त और प्रत्येक भाग—सुदूर दक्षिण तक से, प्रति वर्ष श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण नर नारी युग युगों से हिमालय में बसे तीर्थों में आकृष्ट होकर आते रहे हैं। कभी प्रान्त-भेद, भाषा-भेद अथवा खान पान और रीति रिवाजों के भेद ने इन तीर्थों के प्रति आकर्षण को कम नहीं होने दिया। हिमालय से निःसृत नदियों ने देश के उत्तरी भू-खंड को पूर्व से पश्चिम तक सिंचित किया है और उस क्षेत्र के सभी निवासियों में हिमालय के प्रति समान रूप से श्रद्धा बनी हुई है।

हिमालय की वन सम्पदा समान रूप से सारे भारत को सम्पन्न बनाती रही है। इस क्षेत्र के छोटे-से छोटे भू-भाग को आज यह कहकर उपेक्षित नहीं किया जा सकता कि वहाँ कोई व्यक्ति निवास नहीं कर सकता। हमें तो हिमालय की समस्त भूमि को पावन भूमि समझना है।

इस पृष्ठभूमि को दृष्टि में रखते हुये अब हमें यह देखना है कि क्या हम इस देवभूमि को केवल धार्मिक महत्व ही दें या इसे राष्ट्र रक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न समझकर इस पर सर्वस्व अर्पित कर देने को उद्यत हो।

यह तो अब स्पष्ट ही है कि हिमालय की यह पावन भूमि युद्ध का केन्द्र बन गई है। युद्ध की ज्वाला यद्यपि इस समय कुछ शान्त है परन्तु हो सकता है कि युद्ध पिपासु उसे अन्दर ही अन्दर सुलगा रहे हों। ऐसी स्थिति में हमें यह समझना होगा कि उस युद्ध में जय प्राप्त करने के लिये हमें क्या-क्या करना पड़ेगा।

मैं वहाँ भगवान् श्रीकृष्ण के उस संदेश को सम्मुख रखते हुये कुछ विचार कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने धर्मु'न से कहा था—

स्वधर्ममपि पापकृत्य न विकम्पितुमहसि ।
धर्मोऽस्ति युद्धाच्छुभोऽन्यदसन्नियस्य न विद्यते ॥

(गीता अध्याय २-१९)

इसमें धर्मु'न से कहा गया है कि तुम्हें अपने शास्त्र धर्म के विचार में कुछ भी गुरजनों बन्धु-आधर्यों और धर्म्य कुटुम्बियों के मार जाने का घबराव न होना चाहिए क्योंकि लक्ष्मण के लिए धर्म-युद्ध ॥ धार्मिक धर्मस्वरूप धर्म कुछ भी नहीं है । इससे भागे इस धर्म युद्ध के सम्बन्ध में जनमान कृष्ण कहते हैं—

यहृक्षया पापराग्ने स्योऽहामपापृतम ।
सुश्रूणं सन्नियं पाप समस्तं युद्धमीदृशम् ॥

(गीता अध्याय २-२७)

धर्मु'न यह युद्ध क्या है, मामो स्वर्ग का द्वार है जो स्वर्ग तुम्हा है । ऐसा धर्मरहित जिस धर्मिक को प्राप्त होता है वह बड़ा पापघाती है । इस लिए है धर्मु'न । तुम युद्ध का निश्चय करके जाइ हो जाओ ।*

मैं यहाँ जनमान भी कृष्ण द्वारा धर्मु'न को दिये गये उपदेश के विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा । मुझे उपरोक्त उद्देश्य से केवल इतना निष्कर्ष निकालना है कि हिमालय और उससे सम्बन्धित लोग की रक्षा को हम ध्यान का शास्त्र-धर्म समझे और उस धर्म की रक्षा के लिये जो भी संकट भाये उसे कर्षण सहन करने को उत्तर रहे ।

यह सभी जानते हैं कि कुछ एक इतिहास कथ है । कुछ से मानव का विनाश होता है । परन्तु जब राजनीति छिप्पों उस कुछ को बीबी छिप्पों पर विजय प्राप्त करने के लिये बलात् धन पर लाशना चाहें तब उससे कुछ मोहना या राजनीति छिप्पों के सम्मुख पद्यमय मान लेना लक्ष्य पाप है । ध्यान हिमालय की सीमा पर उत्पन्न हुई स्थिति इसी बात की पुष्टि करती है कि हम अपने हिमालय के विद्यालय सीमा क्षेत्र की रक्षा को अपना धर्म मानें और जिन छिप्पों से यह युद्ध लड़ा जाय उसको धार्मु'न इतिहास का पोषक समझें ।

कुछ के सम्बन्ध में हम यहाँ लोचन पुरस्कार विजेता श्री धर्मस्त ईश्वर के कुछ विचार प्रस्तुत कर रहे हैं । इससे इस बात की समझने में सहायता मिलेगी कि

* श्रीमती ऐनी बीसेट ने इसका अनुवाद इस प्रकार किया है—

Happy th Kabatriyas, O Partha who obt in such a fight
ffered unsought as an open door to Heaven."

शान्तिप्रिय देशों को भी कभी कभी किस प्रकार युद्ध में उलझना पड़ता है। वे लिखते हैं—

“युद्धों का अन्त करने के लिए लड़े गये प्रथम विश्व-युद्ध में भाग लेने का अवसर मुझे भी मिला। मुझे युद्ध मात्र से घृणा है तथा मेरे मन में उन राजनीतिज्ञों के प्रति भी घृणा की भावना है, जिनके कुप्रबन्ध, अविनय, स्वार्थपरता तथा महत्वाकांक्षाओं के कारण युद्ध जन्म लेते हैं तथा शान्तिप्रिय देशों को भी उनमें अनिवार्यतः भाग लेने के लिये विवश होना पड़ता है।”

युद्ध छिड़ जाने पर क्या करना है, इसके सम्बन्ध में उनका कहना है—

“परन्तु एक बार युद्ध छिड़ जाने पर हमारे सामने केवल एक ही मार्ग रह जाता है—हमें युद्ध जीतना चाहिए, क्योंकि पराजय के परिणाम युद्ध की हानियों की अपेक्षा अधिक भयकर होते हैं। हमें इसमें विजय प्राप्त करनी ही होगी। हमें इसे हर मूल्य पर और शीघ्रातिशीघ्र जीतना होगा। हमें इस युद्ध में अपने ध्येयों को ध्यान में बनाए रखकर विजय प्राप्त करनी होगी। हमारा ध्येय है कि अधिनायकवाद के विरुद्ध संघर्ष करते समय हम स्वयं अधिनायकवादी विचारों और आदर्शों के जाल में न फस जाए।”

युद्ध की पराजय को श्री हैमिग्वे ने अत्यन्त घृणित कार्य बताया है। वे लिखते हैं—

“मैंने अपने जीवन-काल में बहुत युद्ध देखा है तथा मैं युद्ध से अत्यन्त घृणा करता हूँ, परन्तु युद्ध से भी अधिक भयकर, घृणित और जघन्य कुछ और है—यह सब कुछ जो पराजय के परिणामस्वरूप भोगना पड़ता है। आप युद्ध से जितना अधिक घृणा करेंगे, उतना ही आप यह अनुभव करेंगे कि चाहे किसी भी कारणवश हो—यदि एक बार आप युद्ध में फस गए तो आपको वह युद्ध जीतना ही होगा। आप को युद्ध जीतना है तथा उन लोगों से सदा के लिए पिंड छुड़ा लेना है, जिन्होंने यह युद्ध आरम्भ किया है। इतना ही नहीं, आपको युद्ध में इस प्रकार विजयी होना है कि भविष्य में ऐसा युद्ध पुनः सम्भव न होने पाए। हम तब तक युद्ध जारी रखेंगे, जब तक कि हमारा ध्येय पूर्ण नहीं हो जाता। यदि इस कार्य में सौ वर्ष भी लगेंगे, तो हम सौ वर्ष तक लड़ेंगे तथा हमारी पूरी तैयारी है, हमें जो कोई भी चुनौती देगा हम उससे ही लड़ेंगे।”

श्री हैमिग्वे ने लोकतन्त्र की रक्षार्थ लड़े जाने वाले युद्ध का समर्थन करते हुये लिखा है —

“हम यह संघर्ष लोकतन्त्र के लिए लड़ रहे हैं। उन सुविधाओं और अधिकारों का उपभोग करने के लिए हमें युद्ध करना ही होगा जो हमें हमारे सविधान के प्रदान किए हैं। जो कोई भी हमसे किसी भी वेश में तथा किसी भी तर्क के

भाषा पर हमारे मौलिक अधिकार और हमारी संवैधानिक व्यवस्था खीनने की चेष्टा करेगा हम उसकी मुहोड़ जतर देंगे फिर चाहे वह कोई भी हो । *

भी हैमिन्गे के कथनानुसार संसार में सभी स्थायी शांति ही तकदी है जब अभिनायकवाद और सैनिक शासन समाप्त कर दिये जायें क्योंकि ये दोनों शक्तियाँ बुद्ध को प्रोत्साहन देती रही हैं । इतिहास इस बात का साक्षी है कि भीकतुंग की प्रणामी में बुद्ध को कोई महत्व प्राप्त नहीं होता अपितु ऐसे राष्ट्र बुद्ध से बचने का ही पालन करते हैं ।

ठीक वही स्थिति आज हमारे सम्मुख विद्यमान है । अपनी अत्यन्त बर्षों की स्वतंत्रता की धरमि में भारत ने कभी बुद्ध का धर्म नहीं अपनाया किन्तु फिर पर बुद्ध के वादक छा जाने पर भी उसने शांति के मार्ग का पला पकड़ा ।

मैं यहां १९६२ के चीनी आक्रमण से उत्पन्न हुई स्थिति पर प्रमाण वही स्वर्गीय पं. महाहरनाथ मेहता के कुछ विचार प्रस्तुत करना आवश्यक समझता हूँ । इससे इस बात का पता चलता है कि बुद्ध की स्थिति में किसी देश को क्या करना आवश्यक है । उन्होंने कहा था—

“सारी दुनिया में हम शांति चाहते हैं और चाहते हैं, अपने मुल्क में भी चाहते हैं । हम जानते हैं कि आज कल के जमाने में सड़ाई कितनी प्रयत्नक है और हमने पूरी तरह से कोशिश की कि कोई ऐसी सड़ाई, जो दुनिया को दुबो दे वह न हो । लेकिन हमारी कोशिशें हमारी सख्त पर कामवादा नहीं हुई बल्कि एक बहुत ताकतवर और बैधर्म बुद्धमन जिसको बराकिङ्गन शक्ति की भी न शक्ति के तरीकों की करने हमको समझी थी और उस समझी पर प्रमत्त भी किया । इसलिए बल या बला है कि हम इस खतरे को पूरी तरह से समझें और बावजूब इसके कि मुझे पुरा इतमीनान है कि कोई ताकत ऐसी नहीं जो हमारी आत्मा की हम से खीन सके, बाहिर में जिस आत्मा की हमने इतनी मुसीबत से मेहनत से और त्याग से हासिल किया और बाब बहुत बनाने के जबकि हमारा मुल्क भीतों की बुझामी में था । लेकिन इस आत्मा की और मुल्क के हर हिस्से को मुल्क में रखने के लिए हमें पूरी तैयारी करनी है, कमर कसनी है और उस खतरे का सामना करना है जो इस बल सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने पाया है जब से हम आबाद हुए हैं । मुझे कोई शक नहीं कि हम कामवादा होने और हर और चीज का उसके बाब में नम्बर है, क्योंकि सबसे प्रमत्त चीज हमारे लोभी की और हमारे मुल्क की आत्मा की है और तैयार होना चाहिए हर चीज को इस पर खोजाकर कर दें । †

जी नेमिशारण मिश्र द्वारा लिखित लेख से

† २२ अक्टूबर १९६० का आकाशवाणी से प्रसारित संदेश का कुछ अंश

भारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने भी उस समय युद्ध को पूरी शक्ति के साथ लड़ने की प्रेरणा की थी। उन्होंने कहा था —

“हम न केवल चीनी हमलो को नेस्तनाबूद करके अपने देश की भूमि छुड़ा लेंगे, बल्कि जरूरत पड़ी तो हम तिब्बत पर से चीन के गलत कब्जे को भी समाप्त करके तिब्बत को चीन की दासता से मुक्त कर देंगे।”

“हिंसा ही या अहिंसा, हम आवश्यकतानुसार किसी भी रास्ते को अपनाकर भारत माता को बचायेंगे। अगर मौजूदा हालात में हिंसा का जवाब हिंसा से देना पड़ रहा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। हम दुश्मनों को दिखा देंगे कि भारत का लोहा दूसरे देशों के लोहे से कमजोर नहीं है।”

“एक भी चीनी हमलावर हमारी पवित्र भूमि में चला आये, तो हमें उसे खाने के लिये अन्न नहीं देना चाहिये और ऐसी परिस्थिति पैदा करनी चाहिये कि उसे खाने को अनाज नहीं मिले, पीने को पानी नहीं मिले और वह मर जाए, तो उसे दफनाने के लिये जमीन न मिले।”

“हिन्दुस्तान इस समय बड़ी मुश्किल स्थिति में से गुजर रहा है। हम अपनी बहुमूल्य आजादी को किसी भी हालत में नहीं खो सकते। इस वक्त हमें शक्ति का आदेश में आकर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जिससे हम अपनी ही हानि कर बैठें।”

“हम शान्तिपूर्ण नीति रखते हैं। हमने कभी किसी दूसरे देश पर कब्जा करने की बात नहीं सोची और आज भी किसी पर आक्रमण करने की बात नहीं सोचते। हम केवल दुश्मनों से अपनी जमीन वापिस ले लेना चाहते हैं, जो चोर की तरह हमारे देश के एक-दो कोने में घुसा चला आया है।”*

भारत के दो नेताओं के इन विचारों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत के विरुद्ध लड़े जाने वाला युद्ध उसके जीवन-मरण का प्रश्न बन गया था। यदि उस समय इस प्रश्न को हमारे नेता केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग द्वारा सुलझाना चाहते तो यह स्पष्ट था कि शत्रु भारत के एक बड़े भू-भाग पर अधिकार कर लेता।

उस समय नेहरू जी एव डा० राजेन्द्र प्रसाद जी के अतिरिक्त अन्य कई नेताओं ने तो सदन में यहाँ तक कहा था ‘चीन का यह युद्ध हमारे लिये धर्म-युद्ध बन गया है।’

श्री हैमदेव के विचारों को पुन दृष्टि में रखकर मैं यह कहना चाहूँगा कि राष्ट्र के किसी भी भाग की रक्षा को हमें अपना धर्म मानना चाहिए। इस समय इस

* डा० राजेन्द्रप्रसाद के २४ अक्टूबर १९६२ को पटना में दिए गये भाषण से

बात की आवश्यकता है कि हमारी सम्पूर्ण छवियाँ अपने राष्ट्र के हित में लवें। युद्ध के समय अपने स्वार्थ में पड़े रहना बर्न छात्रों ने बर्ण्य पाप माना है। हमें समझना चाहिए कि हमारा हिमात्म्य इस समय युद्ध की लपटों में प्रभावित है। यद्यपि हमें इस पर होने वाले प्रत्येक संघर्ष की ऐसा समझना चाहिये कि यन्तु हमारे वार्षिक यत्नों में विघ्न डालना चाहता है।

ऐसी स्थिति में हमें काश्मीर से मेरठ तक के सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र को रक्त भूमि मानते हुए उसकी रक्षा के लिये प्रत्येक कारण साधना सहर्ष और निरालोचन रहना है।

राष्ट्र रक्षा काय का धर्म—

स्वामी विवेकानन्द ने युग वर्म की विवेचना करते हुये एक स्थान पर लिखा है—

“भावी पचास वर्षों के लिये एक मान यही हमारा मूलमंत्र रहे—यह हमारी महान भारत माता हमारा एक मान देवता है। अन्य सब धर्म के देवता तुम्हारे समय के लिये ही माने जायें। यही एक ऐसा देवता है जो इस समय बाहर है ‘हमारा अपना राष्ट्र’। सर्वत्र उसके हाव हैं, सर्वत्र उसके पैर हैं, सर्वत्र उसके कान हैं, सर्वत्र उसका विस्तार है। अन्य सब देवता ही रहे हैं। हम अपने चारों ओर फैले इस देवता—इस विराट की पूजा न करके और किन धर्म के देवताओं के पीछे छिड़ेंगे? अब हम इसकी पूजा करने लगे। हम अन्य सब देवताओं की पूजा करने के योग्य हो सकेंगे।”

अतः प्रत्येक व्यक्ति से कहना चाहिये—

‘अन्न स्वर में कहो—मैं भारतवासी हूँ। प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। भाई कहो—भारतीय भारतवासी नदीय और बीच भारतवासी ब्राह्मण और अन्य भारतवासी मेरे भाई हैं। उत्तमस्वर में बोधना करो—प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है, मेरा जीवन है। भारतीय समाज मेरे बन्धन का पालना है तस्मात् का ध्यान कानन है और बुद्धिबल का स्वर्ण भाई कहो—भारत की भूमि मेरा स्वर्ण स्वर्ण है और भारत का कल्याण मेरा कल्याण है। दिनरात प्रार्थना करो—हे धर्मपति ! हे बगवन् ! मुझे पुण्यता प्रदान करो। हे छविबिम्बी माँ मेरी निर्बलता को दूर बना दो मेरी पीडन हीनता को दूर कर दो और मुझे मनुष्य बना दो।

स्वामी विवेकानन्द ने यद्यपि ये सङ्घार उस समय प्रकट किये थे जब भारत ब्रह्मचर्य का। परन्तु उनके इन विचारों का मूल्य आज इस समय से भी अधिक है। अब अपने देश का एक बड़ा भू-भाग युद्ध की लपटों में आया हुआ है। तब उसकी

रक्षा के लिए हमें ऐसा ही समझना होगा कि सम्पूर्ण भारत हमारा देवता है और इस विराट की हम सभी की पूजा करनी है। इन पूजा में सभी को सम्मिलित होना है। राष्ट्रपति और अन्य सबों की इस पूजा का समान अधिकार प्राप्त है।

आज भी इस बात की आवश्यकता है कि हम उमापति और जगदम्बा से प्रार्थना करें कि वे हमें शक्ति प्रदान करें। हमें आज उस शक्ति की आवश्यकता है कि जो शत्रुओं की आक्रमणकारी महत्वाकांक्षाओं पर विजय प्राप्त कर सके।

गणराज्य की रक्षा के सम्बन्ध में महाभारत के शान्तिपर्व में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग आया है। युद्ध की समाप्ति पर जब पाण्डव भीष्म पितामह से मिलने गये तब युधिष्ठिर ने उनसे प्रश्न किया 'विद्वद्वर ! मैं गणराज्यों की वृत्ति के विषय में सुनना चाहता हूँ कि किस प्रकार वैभवशाली हुआ करते हैं और कैसे छिन्नभिन्न हो जाया करते हैं, कैसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं और मित्र उपन्यव्य कर लेते हैं ?

भीष्म पितामह ने इनका उत्तर उड़े विस्तार के साथ दिया है परन्तु उसका कुछ अंश इस प्रकार है—

दृढयन्त्रन्तश्च शुभाश्च शस्त्रज्ञा शाम्भवाग्ना ।

कृन्त्रा न्वापस्तु समुदान गणान सतारयन्ति ते ॥

शान्ति पर्व राजधर्म १०७-२१

इसका आशय यह है कि घनाढ्य, शूर, शस्त्रज्ञ और शाम्भ पारंगत ये त्रिम गण राष्ट्र में जितने ही अधिक होंगे, उतनी ही सफलता से वे राष्ट्र का कठिन से कठिन आपत्ति से उद्धार कर सकेंगे।

आज के कठिन समय में हमें भी इन चारों बातों पर मुख्य रूपसे अपनी शक्ति को केन्द्रित करना है। इस समय राष्ट्र को रूपए और स्वर्ण की आवश्यकता है। इसके बिना राष्ट्र का कार्य नहीं चल सकता। अतः देश के घनाढ्य व्यक्तियों को अधिक से अधिक धन देकर राष्ट्र की रक्षा की ओर अग्रसर होना चाहिये। दूसरी बात शूरवीरों की है। हमारा देश प्रारम्भ से ही शूरवीरों की भूमि रहा है। राम, कृष्ण, शिवा और प्रताप जैसी वीरात्माओं ने शूर वीरता की दृष्टि से इसके मस्तक पर 'विजय तिलक' लगाया है और आज भी अपने राष्ट्र पर मर मिटने वाले शूरवीरों की कमी नहीं। उनकी सख्या में निरन्तर वृद्धि ही हो रही है।

जहाँ तक शस्त्रज्ञों का पक्ष है, भारत ने हम दिशा में बड़ी उन्नति की है। म्यांमर, नम और जल तीनों प्रकार की सेनाओं का नेतृत्व करने के लिये हमारे देश में ऐसे शस्त्रज्ञ विद्यमान हैं जो अवसर पड़ने पर कठिन से कठिन परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान के आक्रमण के समय भारत के इन्हीं शस्त्रज्ञों ने अमरीका के पैटन टैंक और जेट विमान नष्ट करके अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया।

चीनी बात शास्त्र पारंगतों की है। किसी भी राष्ट्र की रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि उसका शासन संवत्सम करने वालों में समुदायी प्रतिभा हो और वे प्रतिघण समुन्मुख से काम देने की क्षमता रखते हों। इस समय शास्त्र पारंगत का धर्म हमें धर्म शास्त्रों का ज्ञान रखने में निपुण न करके राजनीति का पूर्ण पंथ करना चाहिये। प्रायः राष्ट्र की रक्षा के लिये इनकी ही आवश्यकता है।

प्रायः भारत के लिये ऐसे शास्त्र-पारंगतों की आवश्यकता है जो कश्मीर से कश्मीर परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि रहकर राष्ट्र की रक्षा करें। मैं यहाँ इस सम्बन्ध में पाकिस्तान के अगस्त १९५१ के आक्रमण का उल्लेख कर देना आवश्यक समझता हूँ। पाकिस्तान ने काफी समय से युद्ध की तैयारी की हुई थी। आक्रमण करने के लिये उसने एक बड़ी मात्रा में सस्त्र एकत्रित किये। उसने उन मोर्चों की भी व्यवस्था की जिस पर लड़कर वह काश्मीर में घुसना चाहता था। दूसरी ओर उसने लाहौर क्षेत्र में युद्ध का एक बड़ा मोर्चा खोला। न मात्राव्यतिरिक्त समय से उसने पित्त-बाक्स बनाने शुरू किये। इन्फोमिज नगर पर उसने जो तैयारी की वह इस बात को प्रष्ट करती थी कि पाकिस्तान को युद्ध के विधेयकों ने पूरी मजबूती दी है।

इसके प्रतिरिक्त उसने आकाश मार्ग से आक्रमण करने की भी पूरी योजना बनाई। अमरीकी जेट विमानों द्वारा उसने अमृतसर और अम्बाला तक अनेक बार आक्रमण किये।

इन्हीं के साथ यह बात भी उल्लेखनीय है कि उसने हारका के बन्दरगाह पर अपनी जल सेना से भी आक्रमण किया और भारत के जहाजों को काफी क्षति पहुँचाई।

इस स्थिति में भारत के युद्ध विधेयकों और साधनों ने जिस हफ्ता दूरबीनवाली और कुछबल राजनीतिकता से काम लिया उसने न केवल पाकिस्तान को कुछ छद्म पराजय दिया किन्तु इतिहास प्रसिद्ध भारत की सुरक्षितता का पुनः स्मरण करा दिया। यह कहना उचित ही होगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत के सेनाध्यक्षों के साथ परामर्श करके जो पय उठाया वह अत्यन्त इष्टि से सफल रहा। संघार धर के राजनीतिकों ने इस बात की सराहना की है कि अपनी क्षति पर भारत के सुरक्षितों ने पैटन टैंक और जेट विमानों को नष्ट करके अनु पर विजय प्राप्त की जबकि पाकिस्तान को अमरीका और ब्रिटेन को बड़े पैमाने से काफी बड़ी संख्या में सस्त्र भिजे हुए थे।

इस उज्ज्वल पक्ष के साथ साथ हमें यह भी विस्मरण नहीं कर देना है कि भारत की एक वर्ष की तैयारी भारत को पता तक न बना। काश्मीर में स्थितियों के कुछ घावों और भारत सरकार यह भी न जान

सकी कि वे किस ओर से आक्रमण करना चाहते हैं। ऐसी ओर भी कुछ बातें हैं जिनका हमें भविष्य में ध्यान रखना है।

राष्ट्र की रक्षा के लिये जहाँ घनाड्यो, शूरवीरो, शस्त्रो और शास्त्र पारगतो की आवश्यकता है वहाँ जन वल की भी परम आवश्यकता है। पाकिस्तान के साथ लड़े जाने वाले युद्ध के समय इस बात का सभी ने अनुभव किया कि सम्पूर्ण देश एक होकर पाकिस्तानियों को मार भगाना चाहता था। उस समय प्रत्येक व्यक्ति ने यही चाहा कि वह अपने देश की रक्षा के कार्यों में किसी न किसी प्रकार सहायक बने।

धर्म शास्त्रों के अनुसार भी राजा की असली शक्ति उसकी प्रजा है। इसी प्रकार लोकतंत्र में जनता, शासन की वास्तविक शक्ति है। युद्ध के समय यदि किसी देश की जनता का मनोबल ऊँचा रहता है तो वह देश निश्चय ही विजयी होता है और जिस देश की जनता का मनोबल स्थिर नहीं रहता, वह एक दिन परास्त ही होता है।

जिस समय १९६२ में चीन ने नेफा और लद्दाख में आक्रमण किये, उस समय भारत महान संकट में फँस गया था। हिमाच्छादित पर्वत माला में चीन से मोर्चा लेना साधारण काम न था। परन्तु हमारे देश के नेताओं ने साहस से काम लिया, साथ ही जनता को भी अपना मनोबल ऊँचा रखने की प्रेरणा की। प्रधान-मंत्री प० जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कहा था— मुझे हिन्दुस्तान के लोगों पर पूरा भरोसा है। हमारी असली ताकत तो हमारे मुल्क की जनता ही है।' इसी प्रकार भारत के अन्य नेताओं ने भी अपने देश की जन-शक्ति की सराहना की थी। परिणाम यह हुआ कि उस अवसर पर संकट में फँसे भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में काफी सफलता प्राप्त की।

राष्ट्र रक्षा के सम्बन्ध में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम धर्म की छोटी छोटी परिधियों तक सीमित न रहें। अब तक का अनुभव इस बात को बताता है कि धर्म की परिधियों में जकड़कर हमने अनेक बार भारी क्षति उठाई। आवश्यकता तो इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करता हुआ राष्ट्र को समान रूप में एक महान देवता समझे। सब बात तो यह है कि स्वतंत्रता के अठारह वर्षों में भी हम राष्ट्रीयता की भावना को जागृत न कर पाये। कितने वेद की बात है कि अपने स्वार्थों के लिये हम करोड़ों रुपये की राष्ट्रीय सम्पत्ति बात की बात में नष्ट कर बैठते हैं। जब हम यह पढ़ते हैं कि उपद्रवी छात्रों ने विश्व-विद्यालयों के विज्ञान रक्षों को तोड़ फोड़ डाला, तब ऐसा लगता है कि उनमें अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय भावना ही उत्पन्न नहीं हुई। ऐसी ही और अनेक घटनाएँ सामने आ चुकी हैं जो इस बात को प्रगट करती हैं कि व्यक्तिगत स्वार्थ के सामने कुछ लोग राष्ट्रीय सम्पत्ति को कोई महत्व नहीं देते।

इस प्रकार की ठोड़ फोड़ का परिणाम सारे राष्ट्र पर पड़ता है। ठाढ़ थोड़ कासे भी उपाय प्रभावित होते हैं। उन कामों को सकारने या जनता पुन निर्माण करने पर जो धन व्यय होता है वह किसी न किसी रूप में जनता की ही जेबों से निकलता है। ऐसी बधा में हम सभी का कृतघ्न है कि अपने बस में हम ऐसी धारणा बाधन करें कि जिससे राष्ट्रीयता का उदय हो।

राष्ट्र की सुरक्षा के सम्बन्ध में हमें एक और सतरे का भी ध्यान रखना है। हमारी उत्तरी सीमा के अनेक दोशों से पाकिस्तानी बुने हुए हैं। इनके कुछ भागों से राष्ट्र बराबर कटिकाव का उठाता रहा है। वे लोच गीलाबती क्षेत्रों के अविरत रूप के कुछ भाग भागों में भी बुने हैं। ऐसी स्थिति से डरना यह है कि इनको कोल धरतु होता है। भारत में समुद्र के सारों व्यक्तियों का कुछ भाग अभी सम्भव है जब उनकी सरण देने बाल काफ़ी बड़ी संख्या में हों क्योंकि वो पचास व्यक्तियों द्वारा साठ सात पाकिस्तानियों को धरतु देना सम्भव नहीं।

राष्ट्रीय दृष्टि से यह बात निर्विवाद है कि जो व्यक्ति पाकिस्तानियों को जोरी क्षिपे अपने यहां रख रहे हैं वे देश के प्रति बफ़्तार नहीं। नजबुन के नाम पर बिदेष्टियों को अर्थन रूपसे धरतु देना पूरी अराष्ट्रीयता है। इससे राष्ट्र को बराबर क्षति पहुंची है और अविध्य में कहा नहीं जा सकता कि वे लोच निच मकार का प्रमाण वातावरण उत्पन्न कर बैठें।

राष्ट्र रक्षा के सम्बन्ध में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि लोकमत हमारे अनुकूल बना रहे। किसी भी राष्ट्र के मनोबल को ऊंचा करने में लोकमत बड़ा सहायक होता है। महात्मा गांधी का कहना है 'बुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है लोकमत।

बुद्धों का पिछला इतिहास इस बात का साक्षी है कि कम धैर्य शक्ति वाले देशों ने लोकमत के बल पर बलि सम्पन्न देश पर विजय प्राप्त कर ली।

पिछले कुछ में जब जर्मनी ने इंग्लैंड पर भी भीषण आक्रमण किया तब ब्रिटेन की स्थिति अत्यन्त निरुत्साह हो गई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विन्स्टन चर्चिल ने उस समय बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया। उसने एक ओर तो अपने देश के मनोबल को ऊंचा किया और दूसरी ओर उन्होंने लोकमत को पायुष करने में सफलता प्राप्त की। परिणाम यह हुआ कि जर्मनी की मार से बुरी तरह विघ्न हो जाने पर भी चर्चिल ने अपनी दूरदर्शिता एवं बुद्धिमत्ता से ब्रिटेन को बचा लिया।

जब पिछले दिनों सितम्बर १९६३ में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तब यही प्रसन्न घामने आवा कि पाकिस्तानी बूढ़ का निराकरण करके जनता का मनोबल बढ़ावाया और साथ ही लोकमत को भी अपने पक्ष में किया था। भारत

सरकार ने पूरी शक्ति के साथ पाकिस्तान के झूठ का गण्डन किया। युद्ध के प्रारम्भ में जिन देशों में भारत के विरुद्ध गलत धारणाएँ बनी थी, कुछ ही दिन के बाद उनमें परिवर्तन आ गया। भारत और पाकिस्तान के युद्ध समाचारों के सम्बन्ध में आग्विर-कार बड़े बड़े राजनीतिज्ञों, पत्रकारों एवं विचारकों को यह कहना पड़ा कि भारत ने मोर्चे के समाचार देने में पूरी ईमानदारी से काम लिया।

परन्तु इसका एक दूसरा पृष्ठ भी हमें विस्मरण नहीं कर देना है। वह यह है कि युद्ध से पूर्व हमारे दूतावासों ने लोकमत बनाने की ओर तनिक भी ध्यान न दिया। यहाँ तक कि उनको पाकिस्तान की उन गतिविधियों का भी पता न चला जिनका पता रखना उनके लिये अत्यन्त आवश्यक था। इस प्रकार की भूलों को दृष्टि में रख कर अब हमारे कूटनीतिज्ञों को इस बात का यत्न करना है कि विदेशों में भारत के विरुद्ध निराधार बातें न फैलने पायें। यदि पाकिस्तान ऐसा करना है तो वे उन बातों का पूरी शक्ति के साथ निराकरण करें।

राष्ट्र रक्षा के सम्बन्ध में हमें जनता की इस विचारधारा को भी बदलना है कि देश पर सकट आने पर रक्षा की सारी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार मोर्चे की जिम्मेदार है तो जनता सम्पूर्ण देश को सुरक्षित रखने में कम जिम्मेदार नहीं।

जहाँ तक हिमालय के विशाल क्षेत्र की सुरक्षा का प्रश्न है, इसपर सम्पूर्ण भारत की सुरक्षा निर्भर करती है। भारत के दोनों शत्रु इसी पर अपनी शक्ति केन्द्रित किये हुये हैं। वे जानते हैं कि भारत के अन्य किसी भाग पर भी आक्रमण करना आसान काम नहीं। ऐसी दशा में हमें हिमालय की पावन धरती को पूजनीय मानकर उसकी रक्षा में सर्व प्रकार का योग देना ही चाहिये।

हमें ऐसा यत्न करना है कि हिमालय के उन्नत शिखरों, उपत्यकाओं और घाटियों में भविष्य में शत्रु प्रवेश करने का साहस न करे। हम अपनी धार्मिक भावनाओं को पूर्ण करते हुये भी सीमा सुरक्षा को अपना धर्म समझें। राष्ट्र पर आने वाली आपत्ति से बचने के लिये यह आवश्यक है कि हम अपने प्रत्येक भू भाग को अपनी धर्म भूमि समझें और उसकी रक्षा के लिये प्रतिक्रिया तत्पर रहे।

यह सभी जानते हैं कि कैलास भारत का परम पूजनीय शिखर था, परन्तु समय की घटनाओं ने उसे आज भारत से अलग किया हुआ है। हमारा यत्न होना चाहिये कि हम उस पवित्र शिखर को भारत में पुनः सम्मिलित करने में सफल हो। भगवान हमारी सहायता करेंगे। हम इन्द्र देवता से प्रार्थना करें—

प्रस्माकमिन्द्र. समृतेषु ध्वजेष्वस्माक या इषवस्ता जयन्तु ॥

प्रस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मान् देवासीष्वता ह्वेषु ॥

हमारे ध्वज एतद्विध होने पर हम्र हमारी सहमता करें। हमारे सैनिकों के धस्त्रास्त्र विषयी हों। हमारे बीर अधिक ब्रेष्ठ बनें। वेब कुछों में हमारा रक्त करे। हम्र देवता हमें अरपान दे रहे हैं—

एवामहमायुषा सं श्याम्येषां राष्ट्रं सुवीरं बधयामि ।

एषां क्षात्रमन्तरमस्तु विष्ण्वेषां विलं विप्रवेज्यस्तु देवाः ॥

अवर्ग १-१२-४

मैं इनके आयुषों (धस्त्रास्त्रों) को कत्तम प्रकार से लेव करता हूँ। इनका राष्ट्र उत्तम वीरों से कुछ बनाकर बड़ाता हूँ इनका शान-सेव मध्य हो तथा इनका विप बधहाली करने के लिये समस्त देव इनका संरक्षण करें।

